

આધ્યાત્મિક

મુખંધાવણી.

મણુકો ચોથા.

મનોવિજ્ઞાન.

લેખક,

છારાલાલ હરજીવન (સુશીલ).

સંગ્રહક હર્તા,

મુનિશ્રી નાનચંદ્રજી.

પ્રકાશક,

શ્રી અન્નરામરજૈન વિદ્યાશાળાના કાર્યવાહક-લોંગડી.

શ. ૧૯૭૭

ઈ. સ. ૧૯૨૧.

કિંમત ત્રણ આના

પાંચે મણુકાની સીરીઝના બાર આના.

* * * ભૂમિકા. * * *

આ ગ્રંથમાં જે લેખો પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યા છે તે જૈન વર્ગના તત્ત્વવેત્તા, ગંભીર સુવિચારક શ્રીયુક્ત છોટાલાલ હરજીવનની આધ્યત્મ રસ પ્રવાહિની લેખાનીથી “આત્માનંદ પ્રકાશ” અને “આત્મનંદ” માસીકમાં પૂર્વે પ્રસિદ્ધ થઈ ગયેલાં લેખોનો, સંગ્રહ માત્ર છે. જ્યારથી એ લેખો મારા વાંચકામાં આવવા શરૂ થયા ત્યારથી ને ક્ષણિક માહિત્યના પ્રવાહમાં તણાઈ જતાં અટકાવી અંથાકારે જૈન સાહિત્યમાં દાખલ કરવાની વૃત્તિ મને સ્ફુરી હતી. જૈન દર્શનના વર્તમાન સાહિત્યમાં આવા પ્રકારનું લેખન અત્યંત વિરલ છે એમ મને લાગ્યા કરતું હતું અને જેમ જેમ એ લેખો પ્રગટ થતા ગયા તેમ તેમ તેમને અખિલ સ્વરૂપે પ્રગટ કરવાનો મારો નિશ્ચય અધિકતર દૃઢ થતો ગયો. આ લેખોમાં નિહિત થયેલી સુંદર ભાવના આજે પુસ્તકના સ્વરૂપમાં ઉપસ્થિત કરવાની જે તક મને આજે મળેલી છે તેને હું માગ જીવનની એક પરમ સોભાગ્યની ક્ષણ કેળું છું. આ સૂત્રકમાં પ્રસિદ્ધ થયેલાં લેખો મુખ્યતઃ આત્મા, કર્મ અને મનોવિજ્ઞાન વિષયક છે. જૈન દ્રષ્ટિએ તે વિષયની રહસ્ય પૂર્ણ આલોચના તેમાં થયેલી છે. એ તાત્વિક વિષયમાં આપણા માહેના ઘણાંકને જે અરુપ અને બ્રાન્ત કલ્પનાઓ છે તે આ લેખોના અનુશીલનથી વિપદરૂપે સમજવામાં આવશે એમ મને વિશ્વાસ છે આ લેખોની ક્ષિપ્રાગીના વિષે અત્રે સવિસ્તર નિરૂપણ કરતું મને યોગ્ય લાગતું નથી, અને તેથી તે લેખોના વાંચન દ્વારાજ તેનો નિર્ણય કરવાની વિનંતિ કરી વિરમું છું. સંગ્રહ કૃત્તા

આ પુસ્તક પકતર કરતાં યોષી કિંમતે અમો ફેલાવી શક્યા છીએ તે નાએ જણાવેલ સદ્ગૃહસ્થોની મદદને આભારી છે.
 (૧૫૦) તલસાણીયા જગજીવન ઉજમશી લીખડી. ૧૦૦ શા ચમનલાલ
 પોપટલાલ મુંબાઈ. - ૧૦૦) પોરિ મુળચંદ જીવરાજ લીખડી.
 ૧૦૦) શા જીવરાજ દેવચંદ જેતપુર.

આધ્યાત્મિક પ્રબંધાવળી.

મણુકો ચોથો-મનોદ્રવ્ય.

તેનું સ્વરૂપ અને તેનું કાર્ય.

—:૦:—

આ વિશ્વમાં દ્રશ્યમાન થતાં અનેક વૈચિત્ર્યોમાંથી એક વૈચિત્ર્ય ખાસ ખ્યાન પ્રેરનારું હમને જણાય છે અને તે એ કે લોકો જે જે વિષયો સંબંધે બહુજ થોડું સમજે છે તેના સંબંધમાં બહુ બહુ લખાયું છે અને બોલાયું છે. આથી પણ આગળ વધીને એટલે સુધી કહેવામાં પણ વધી નથી કે જે વિષય જેટલા પ્રમાણમાં થોડો સમજાય તેવો હોય અને થોડો સમજાયો હોય તેટલા પ્રમાણમાં તેની આંધક અધિક ચર્ચા, લખાણ અને મતભેદ જોવામાં આવે છે આ વિશ્વમાં જેટલા ભાવનાગ્રાહ (abstract) વિષયો છે, તેટલા બધાના જ્ઞાન સંબંધે આપણે સહુ કાંઈ બાળક જેવા છીએ; છતાં તે વિષયની સૌથી અધિક ચર્ચા કરીએ છીએ, એટલુંજ નહીં પણ આપણે એમ માનીએ છીએ કે એ વિષય સંબંધે અમે ઘણું જાણ્યું જોયું છે અને હવે ભાગ્યેજ એ દિ-

શામાં કાંઈ જ્ઞાતવ્ય, પ્રાપ્તવ્ય કે કર્તાવ્ય બાકી છે. કાવ્ય, ગ્રેમ, ભક્તિ, આત્મસ્વરૂપ, ધર્મસ્વર આદિ વિષયો સંબંધી આપણે છેકજ થોડું સમજીએ છીએ. અને-છતાં આપણે તે તે વિષયના જ્ઞાનમાં ઘણી પ્રગતિ કરી છે એમ માનવાની જાનિતિ ત્યજી શકતા નથી.

આ જાનિતિ મનોદ્રવ્ય અને તેના સ્વરૂપ તેમજ કાર્ય સંબંધે પણ ક્ષોભ પડે છે. આપણા મોંહેના ઘણાખરાએ શાસ્ત્રોમાં વાંચ્યું છે કે, મન એ એક પ્રકારનું સૂક્ષ્મ દ્રવ્ય છે. જેમ ઇંટ, માટી, લાકડાં એ બધાં દ્રવ્ય છે તેમ મન પણ તે કાટીનું એક દ્રવ્ય વિશેષ છે. કેટલાક તેનું સ્થાન ભેજમાં હોવાનું માને છે, તો કેટલાક તે નાભિ પ્રદેશમાં હોવાનું સ્વીકારે છે કેમકે પ્રાણની અભિવ્યક્તિનું મુખ્ય સ્થાન નાભિપ્રદેશ છે. અને પ્રાણને મનના વ્યાપાર સાથે બહુ નજીકનો સંબંધ હોવાથી તે ઉભય એક સ્થાનીય હોવાનું મનાય તેમાં આશ્ચર્ય નથી. કેટલાક તેને શરીર વ્યાપી માને છે, અર્થાત્ આત્મા જેટલા દેશમાં વ્યાપક છે તેટલા દેશમાં તેનું પણ સહવ્યાપીપણું માને છે. કેટલાક મનને સર્વ સ્થાન વ્યાપી છે અર્થાત્ વિશ્વના પ્રત્યેક પ્રદેશમાં તે છે, અને આત્મા જેમ પ્રાણુદ્રવ્યને હવા દ્વારા ગમે ત્યાં લઈને વાપરે છે તેમ મન પણ પ્રાણુની પેઠે સર્વ વ્યાપી હઈને જે જે સ્થાનમાં આત્મા હોય તે તે સ્થાનમાંથી મનોદ્રવ્ય આકર્ષીને તેનો ઉપયોગ કરે છે.

આ બધામાં સત્ય શું છે, એ કાંઈથી પુરાવાવડે સાબીત કરી શકાય તેમ નથી. એ બાબતનો પુરાવો કદાચ હોય તો પણ તે મહી શકાય, તોળી શકાય અને નિર્ણય આપી શકાય તેવા પ્રકારનો શક્તિ આપણામાં નથી. સૂક્ષ્મ પ્રકારનો પુરાવો સમજવા માટે એવાજ સૂક્ષ્મ પ્રકારના માનસ-યંત્રો (mental machiner)

જોઈએ તેની આપણામાં ખામી છે. આથી તેના સ્વરૂપના વર્ણનમાં ઉતરવું યોગ્ય નથી. એક સ્થૂળમાં સ્થૂળ પદાર્થના મૂળ સ્વરૂપનો પત્તો મેળવવા જતાં ભુદ્ધિ એવા સ્થાને આવીને અટકે છે કે, જ્યાંથી તે આગળ વધી શકતી નથી. એક કાંકરાના સ્વરૂપની શોધમાં ઉતરતાં આપણે તેના અંગભૂત અણુઓ સુધી આવીને અટકી પડીએ છીએ અને અણુની પેલો પારની સ્થિતિની મીમાંસામાં ઉતરી શકતા નથી. એક સ્થૂળ કાંકરા જેવા તુચ્છ પદાર્થના સંબંધે આમ છે, તો પછી મનોદ્રવ્ય જેવી સૂક્ષ્મ વસ્તુ કે જેના સંબંધમાં આપણે કાંઈ જ સ્પષ્ટ ઘટનાત્મક અર્થ ગ્રહણ કરી શકીએ તેમ નથી, તેના સ્વરૂપની શોધમાં ઉતરવું એ આપણી શક્તિ બહારનું કાર્ય હોવાનું અમે માનીએ છીએ.

અમે એમ માનીએ છીએ કે કાંઈ વસ્તુના સ્વરૂપ કરતાં તે વસ્તુના કાર્યના જ્ઞાન અર્થે ઉદ્ધોગ કરવો એ આપણી ભૂમિકાના આત્માઓ માટે વિશેષ યોગ્ય છે. કુદરતનો સ્વભાવિક ક્રમ પણ એવા જ પ્રકારનો જણાય છે કે પ્રથમ વસ્તુનું કાર્ય અને પછી તેનું સ્વરૂપ આપણે સમજી શકીએ છીએ. સૂર્યનું સ્વરૂપ શું છે, તે આપણાથી કેટલે દૂર છે, તેની ગરમી કેટલી અને કેવી હશે, ત્યાં કેવા જીવો રહી શકતા હશે એ બધો હકીકત આપણે ન્યૂનાધિક અંશે મેળવી શક્યા તે પહેલાં આપણે સૂર્યનું કાર્ય શું, તેની ગરમી આપણા ઉપર વનસ્પતિ ઉપર, પ્રાણી પદાર્થો ઉપર શું અસર કરે છે તે સમજી શકતા હતા. હજી વિજ્ઞાન વિદ્યુતના સ્વરૂપ સંબંધે કશું જ સમજી શક્યું નથી. તે ફક્ત એટલું જ માને છે કે, વિદ્યુત એ વિદ્યુતઅણુ (electrons) નો પ્રવાહાત્મક સમૂહ છે, છતાં એના સ્વરૂપજ્ઞાનના અભાવે પણ તેનું કાર્ય સમજવામાં

કોઈ હરકત આવતી નથી. મેસમેરીઝમ, હોઈપ્નોટીઝમ અદિ દ્રશ્યો નું સ્વરૂપ આપણે જાણી શકતા નથી અને મહાન, નામાકિત પ્રોફેસરો પણ એ દ્રશ્યના મૂળમાં રહેલી સૂક્ષ્મ શક્તિનું સ્વરૂપ સમજી શકતા નથી, છતાં તેના કાર્ય સંબંધે તેઓ ઘણું જાણી શકે છે. આથી આપણી ફરજ પદાર્થના સ્વરૂપ કરતાં કાર્ય ઉપર ધ્યાન આપવાની સવિશેષ છે એમ અમે માનીએ છીએ, અને તેથી મનોદ્રવ્યના સ્વરૂપ સંબંધે જુદા જુદા લેખકોએ શું મત આપ્યા છે તે મતોમાં કેટલું ખરાપણું છે તે જોવા અંગે વિરમવાને બદલે એકદમ તેના કાર્ય પ્રદેશમાં ઉતરીશું.

સુર્યમાંથી જેમ પ્રકાશ, પુષ્પમાંથી જેમ સુગંધ, ચુલામાંથી જેમ ગરમી, તેમ આપણા મનોદ્રવ્યમાંથી નિરંતર એક પ્રકારની પ્રભા (aura) ઝળી કરે છે. સર્વ પદાર્થમાંથી તે તે પદાર્થગત પ્રભા ઝળી કરે છે. આ પ્રવાહને આપણા શાસ્ત્રોએ “ લેશ્યા ” ના નામથી સંબોધી છે, અને તે લેશ્યાના અમુક અમુક રંગો હોવાનું સ્વીકારવામાં આવેલું છે. આ લેશ્યાના રંગો જેણે આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરેલી છે એવા મહાનુભવ પુરૂષો પ્રગતિના તારતમ્ય અનુસાર જોઈ શકે છે, અને એ રંગના પ્રકાશસ્વરૂપ, આદિ ઉપરથી તે તે આત્માઓની આંતરિક ભાવનાનું ક્લન કરી શકે છે. અર્થાત્ તેના પરિણામની ધારા નક્કી કરી શકે છે. આ લેશ્યા વર્તમાનયુગમાં “ ઓરા ” ના નામથી સંબોધાય છે. અને તે પ્રત્યેક પ્રાણી પદાર્થના સર્વ અંગભૂત તત્ત્વોમાંથી તે અવિચ્છિન્નપણે નિસર્ગા દરે છે.

આ ઝરણુ અથવા તેજ પ્રવાહ જે પ્રાણી પ્રદાર્થમાંથી ઝરે છે તેના અણુઓનો સમૂહ છે. આ સંબંધમાં એટલું પણ આપણે સ્મૃતિમાં રાખવું જોઈએ કે જે પ્રાણી પ્રદાર્થમાંથી આ પ્રવાહ ઝરે

છે તે પ્રાણી પદાર્થ તેના મૂળ સ્વરૂપમાં લય પામી જાય તે પછી ન્યૂનાધિક અંશે એ પ્રવાહનું તત્વ પાછળ કાયમ રહી જાય છે. દ્રષ્ટાંત તરીકે કરોડો ગાઉ દૂરના તારાઓ નાશ પામ્યા પછી પણ તે તારાઓમાંથી નીકળેલા પ્રકાશના કિરણો પોતાની મુસાફરી શરૂના રાખે છે, અને આપણી સૃષ્ટિમાં અનેક વર્ષો પછી તે પ્રકાશ પહોંચી શકતો હોવાથી, જ્યારે તે પ્રકાશને આપણે જોવા પામીએ છીએ, તે પહેલાં ઘણા વર્ષો ઉપર એ પ્રકાશના તે ઉત્પાદક તારાઓનો નાશ થયો હોય છે. આપણે જ્યારે તારાઓ લાંબી જોઈએ છીએ, ત્યારે ખરી રીતે આપણે તારાઓને પોતાને નથી જોતાં પણ તેના આંહિ આવતા પ્રકાશના કીરણોને જોઈએ છીએ. કેટલાંક તારાઓનો પ્રકાશ હજારો વર્ષો આંહો પહોંચી શકે છે, અને, જ્યારે આપણે તેને જોઈએ છીએ ત્યારે જે લાંબુ આપણે તેને જોઈ રહ્યા છીએ, તે લાંબુના તારાને નથી જોતાં, પણ હજારો વર્ષ પૂર્વે તે જેવા રૂપનો હતો તેવા રૂપના તારાને જોઈએ છીએ. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે, પદાર્થ નાશ પામ્યા પછી પણ તેની પ્રભા કાયમ રહે છે. ઘરમાંથી સગડી લઈ સેવામાં આવે તે પછી પણ થોડી ક્ષણમાં ગરમી કાયમ રહે છે. એક નાની સરખી કસ્તુરીની કણીને ઓરડીમાંથી થોડી ક્ષણ ખુલ્લી રાખવામાં આવે, અને, પછી તેને બહાર ઉપાડી લઈ જવામાં આવે, તો પણ તેમાંથી નીકળેલા અણુઓ ત્યાં કાયમ ન્યૂનાધિક કાળ રહી જાય છે. તેજ પ્રમાણે જે વિચારો અથવા મનોદ્રવ્ય હજારો વર્ષ પૂર્વે અસ્તિત્વમાં હતા, અને અનેક વર્ષો પહેલાં મનુષ્યોએ પોતાના મગજમાંથી બહાર કાઢેલાં હતા તે વિચારો આ કાળે પણ કાયમ રહી શકે છે. એ વિચારોના બહિર્ભાવ કરનાર અકિતએ એ વિચારો પાછળથી ફેરવ્યાં હોય,

અથવા પોતાનું વલણ બદલ્યું હોય, છતાં પણ જે વિચાર એકવાર બહિર્ભાવ (expressing) પામ્યો તેનો પ્રભાવ સ્થિર રહી જાય છે. જે સ્થાનમાં જે લોકો રહ્યા હોય તે સ્થાનમાં તેમના વિચારો રહેવા પામે છે, અને કેટલાક વિચારોનો પ્રભાવ હજારો વર્ષ સુધી પણ જતો નથી.

આપણે યાત્રાના સ્થાનો ઉપર અસાધારણ મહત્વ આરોપીએ છીએ તેનું કારણ શું ? બીજું કાંઈજ નથી, પણ તે તે સ્થાનમાં પૂર્વે થઈ ગયેલા અનેક સમર્થ મહાત્માઓના ભાવનાઓના અસર ત્યાં કાયમ રહેલી હોય છે તે આપણે અનુભવો શકીએ છીએ એ અનુભવને ગ્રહણ કરવા જેવી આપણે આપણા મનની અનુકૂળ સ્થિતિ ધણીવાર રાખી શકતા નથી તે જુદી વાત છે, છતાં યાત્રાના સ્થાનની મૂળ કિંમત તે સ્થાનને લઈને નથી, પણ ત્યાં થઈ ગયેલા અથવા વિચારેલા મહાજનોના લબ્ધ વિચારોની, તેમની ઉન્નત ભાવનાઓની, તેમની ચારિત્ર સ્થિતિની અસર ત્યાં કાયમ રહી હોય છે તેને લઈને છે. એ સ્થાનોની પવિત્રતા કૌંયમ રાખવાનું આપણું કર્તવ્ય આપણે ક્યારે સમજતા થઈશું ?

આપણે નિરંતર વિચાર દ્રવ્યના મોજાં (waves) બહાર કાઢ્યે જઈએ છીએ, અને જેટલા બળથી વિચારને પ્રેરવામાં આવે છે તેટલું બળ મંદ પડ્યા પછી એ મોજાં શીથિલ પડી જાય, અને તે પછી તે વાદળની માફક માનસ-વાતાવરણમાં દ્રવ્ય કરે છે. એમ ફરતાં ફરતાં તે પોતાના સ્વરૂપને મળતાં બીજા મોજા સાથે ભળી જાય છે. અને પોતાના સ્વરૂપના તત્વોને શોધવા તે વિશ્વના બહુ દૂરના ભાગો સુધી પણ જાય છે. પરંતુ પોતાથી બીજા સ્વરૂપના વિચારના મોજા સાથે તે મળતા નથી. કેટલાક

મોઝમો જે સ્થાનમાં તે ઉત્પન્ન થયા હોય છે, ત્યાં ઘણા કાળ સુધી રહેવા પામે છે અને બીજાના વિરોધી વિચારોવડે તેમાં હોભ ન કરવામાં આવે તો ઘણા વરસો સુધી તેમાં કાંઈ જ ફેરફાર થતો નથી. વળી કેટલાક વિચારો અતિ ઉત્કટ અને ચોક્કસ હેતુ, ભાવના, વિકાર કે આવેગ પુર્વક પ્રેરવામાં આવે તો, જે દિવસમાં તેમને પ્રેરવામાં આવે છે તે દિશામાં બહુ ઝડપથી તે ગતિ કરે છે અને ધારેલી અસર પણ પ્રગટાવે છે.

જનસમુદાયનો મોટો ભાગ પોતાના વિચારમાં ભાગ્યેજ કાંઈ શક્તિનું સિંચન કરી શકે છે; અમને તો એમ જણાય છે કે, વિચાર કરવો એ તેમના સંબંધે એક યંત્રવત્ ક્રિયા થઈ પડી છે. આથી કરીને તેમના વિચારમાં (thought waves) મુદ્દલ ગતિ શક્તિ હોતી નથી, અને દૂર સુધી જઈ શકતી નથી, જે કે એમ અનવાજોગ છે કે, એ વિચારોના મોજાં પોતાના સમાન તત્વોવડે આકર્ષાઈને દૂરના ભાગો પર્યંત જઈ શકે છે. પણ તે ગમન શક્તિ, એ મૂળ વિચારમાં મૂકવામાં આવેલી શક્તિના પ્રભાવથી નહીં, પણ સમાન પ્રતી સમાનના આકર્ષણનો જે મહા નિયમ પ્રવર્તી રહ્યો છે તેના પ્રભાવથી છે.

વિચાર એ એક પ્રકારનું દ્રવ્ય છે એમ શાસ્ત્રોએ કહ્યું છે. તેનો ઘણા લોકો એવો અર્થ કરે છે કે, એ એક પ્રકારની અલંકાર વાણી છે, પરંતુ વાસ્તવમાં જ એ વિચાર એક પ્રકારનું દ્રવ્ય (matter) છે. જેમ પ્રકાશ, ગરમી, વિદ્યુત વિગેરે ખરા અર્થમાં દ્રવ્યો છે, તેમ વિચાર પણ એક સૂક્ષ્મ કોટીનું દ્રવ્ય વિશેષ છે. અને જેમની આંતર દ્રષ્ટિ ખુલી છે તેવા મનઃ પર્યાવરણીઓ એ દ્રવ્યને જોઈ શકે છે. જેમની પ્રકૃતિ અતિ વેદનગ્રાહી છે. (sensitive)

છે, એવા લોકો વિચારના આંદોલનને અનુભવી શકે છે, અને કોઈ સૂક્ષ્મ પ્રકારના યંત્રોની શોધ થાય તો તેનું માપ અને તોલ પણ થઈ શકે એમ ધણા વિદ્વાનો માને છે. વિચારને પ્રેરવામાં આવે છે ત્યાર પછી તે વાદળા જેવા દેખાવતો ભાસે છે જેવી લેક્ષ્યાવાળા અત્મામાંથી એ વિચાર પ્રસવેલો હોય તેવા પ્રકારની લેક્ષ્યા તે વિચારમાં ભાસ્યમાન થાય છે. એ એક પ્રકારની પાતળી ઝાકળ અથવા આષ્પ (vapor) જેવા હોય છે. ઘનીભાવ (density) ની કળા જુદા જુદા વિચાર દ્રવ્યમમાં ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારની હોય છે. ટુંકામાં જણાવવાનું એટલું જ છે કે, એ દ્રવ્ય આપણી આસપાસની હવા આષ્પ, વરાળ કે આસના જેવું જ એક વસ્તુપણે દ્રવ્ય વિશેષ છે. અને હવા આદિમાં જેમ કાંઈને કાંઈ કરવાની સ્વાભાવિક શક્તિ છે, તેમ વિચારમાં પણ તેના સ્વરૂપને અનુરૂપ કાર્ય કરવાની શક્તિ છે. આ શક્તિતો અનુભવ કરવા સુધી આપણો સામુદાયિક વિકાસ હજી સુધી થયો નથી, તેથી આપણને તે દ્રવ્યના કાર્યની મહત્તા સમજી કાંઈ ખ્યાલ નથી પરંતુ અમને જણાય છે કે, જમાનો હવે ઝડપથી તેના સ્વીકાર અને ઉપયોગ તરફ ગતિ કરી રહ્યો છે.

આ સ્થાને અમારે જણાવવું જોઈએ કે જ્યારે વિચારને શક્તિપૂર્વક પ્રેરવામાં આવે છે, ત્યારે એ વિચારમાં આપણા શરીરગત કેટલુંક પ્રાણબળ ભળે છે. આથી તે વિચારમાં સવિશેષ બળ આવે છે. અને તેના પરિણામે તે અસાધારણ અસર ઉપજાવવા શક્તિમાન બને છે. આ સમ્બંધમાં અમે આ લેખમાં આગળ જતાં વિશેષ લખીશું. અત્યારે અમે જે હકીકત વાચકના અંતઃકરણ ઉપર દ્રઢપણે અંકિત કરવા માગીએ છીએ, તે એ છે

કે, જ્યારે અમે “ વિચાર દ્રવ્ય ” શબ્દનો ઉચ્ચાર કરીએ છીએ, ત્યારે અમે ખરા અર્થમાં તેને દ્રવ્ય માનીને કહીએ છીએ. આથી વાચકે એ વાતને પ્રથમ પોતાના મન ઉપર બહુ સ્થિરપણે ચોટાડવાની જરૂર છે કે, વિચાર એક વસ્તુતઃ ઉત્કૃષ્ટ અર્થમાં દ્રવ્ય છે. અને વાચકે એવું ચિત્ર મનોમયપણે રચવું જોઈએ કે જાણે તે પોતાનામાંથી વિચારની ઉમિંઓ પ્રકટાવે છે. ગમે તે પ્રકારનું ચિત્ર રચીને એ વાત પ્રથમ ચોક્કસ કરો. પુષ્પમાંથી જેમ સુગંધ, ચું-લામાંથી ગરમાં, દાપકમાંથી પ્રકાશનું મોજું, આદિ અનુકૂળ પડે તે ભાવનાથી વિચારના સ્વરૂપનો દ્રવ્યપણે નિર્ણય આપો. ઉકળતા દે-ગડામાંથી વરાળ નીકળે છે, તેમ મન દ્રવ્યમાંથી વિચારના મોજા પ્રગટ્યે જાય છે, એવું ચિત્ર અનુકૂળ આવે તો તે રચી મનમાં એ વાત ચોક્કસપણે સ્થિર કરો. ગમે તે સ્થૂળ ઉદાહરણની સહાય લેવામાં અડચણ નથી. કેમકે સ્થૂળ પદાર્થોમાંથી સરખાપણાનું તત્વ શોધ્યા વિના સૂક્ષ્મ દ્રવ્યોના સ્વરૂપ વિષે કાંઈ ભાવના આપણે રચી શકીએ તેમ નથી.

જોકે મુખ્યપણે તો એવોજ નિયમ છે કે, જેટલા બળથી અમુક વિચારને પ્રેરવામાં આવે, તેટલું બળ તે વિચારમાં હોય છે. છતાં તે ઉપરાંત એક બીજું પણ તત્વ છે કે, જે વડે વિચારમાં તેના મૂળ બળ કરતાં વિશેષ શક્તિનો પરિચય મળે છે. તે તત્વ અમે ઉપર જણાવી ગયા છીએ, અને તે એ કે એક વિચાર પોતાના સમાન સ્વરૂપી વિચારને આકર્ષીને તેમાં પોતાનું બળ ભેળવી દે છે અને પછી એ જન્મે વિચારો પોતાના એકત્રીત બળથી કામ ચલાવે છે. એક વિચાર કરનાર, પોતે જે વિષયના વિચાર કરે છે તે વિષય સાથે સંબંધ ધરાવતા બીજા વિચાર દ્રવ્યોને માનસ-વાતાવ-

રણુમાંથી આકર્ષી લે છે, એટલુંજ પણ સ્વતઃ વિચારમાં જ એવા પ્રકારનું એક નૈસર્ગિક વલણ હોય છે કે, તે પોતાના દ્રવ્યમાં લળી જાય છે; અને પોતાના દ્રવ્યનું તે દ્રવ્યની સાથે મિશ્રણ કરી નાખી તેની સાથે એકરૂપ બની જાય છે. એક સમાજનું માનસ વાતાવરણ એ તે સમાજની અંગભૂત વ્યક્તિઓના વિચારનું એકંદર સ્વરૂપ હોય છે. વ્યક્તિઓની પેઠે સ્થાનોમાં પણ અમુક અમુક વિશિષ્ટતાઓ જોવામાં આવે છે, એક એક વ્યક્તિમાં જેમ અમુક સગળ અને અમુક નિર્બળ મુદ્દાઓ હોય છે, તેમ સ્થાનમાં પણ તેવા ભેદો જોવામાં આવે છે. અને આમ હોવામાં કારણભૂત તત્ત્વ તે સ્થાનમત વ્યક્તિઓના વિચારનું એકંદર સ્વરૂપ છે, અર્થાત્ સ્થાનગત માનસ-વાતાવરણ તે સ્થાનમાં વસતા જનસમાજના વિચારો વડેજ નિર્માય છે. સ્થાનોની જુદી જુદા ખાસીઅતો વિશિષ્ટતા સમંધી આપણને સર્વને કાંઈને કાંઈ અનુભવ હશેજ; પરંતુ તેમ હોવાનું કારણ શું? તે ઉપર કોઈ સવિશેષ ધ્યાન આપ્યા વગર આપણે એ વિષયને જતો કરીએ છીએ. અને કારણનો ખુલાસો માગવાની આળસ કરીએ છીએ. આપણે એટલું તો માનવું જોઈએ કે સ્થાન એ કોઈ તત્ત્વ વિશેષ નથી. આ કાજે અમુક સ્થાનમાં અમુક ગુણોનો આપણને પરિચય મળે છે, તે ગુણો તે તે સ્થાનમાં સ્વભાવથી અથવા કુદરતીપણે નથી, પરંતુ એમ હોવાનું કાંઈ બીજું જુદું કારણ છે. અર્થાત્ એ ગુણો સ્થાનના પોતાના નથી, પરંતુ આગંતુક છે. અને ભિન્ન નિમિત્તો-વડે આવિર્ભૂત થએલા હોય છે.

જાની જતો જાણી શકે છે કે, ગામનું, શહેરનું, નગરનું અથવા રાષ્ટ્રનું માનસ-વાતાવરણ તે તે ગામ, શહેર, નગર કે રાષ્ટ્રમાં

સંસાર અથવા અગાડિ વસેલા લોકોની ભાવનાઓ, વડેજ રચાએલું
 દેવાય છે. દર દેશથી કોઈ અજાણ્યા લોકો એ સ્થાનમાં આવી ચઢતા
 તેમને પ્રથમ એમ ભાસે છે કે, જાણે વાતાવરણમાં મોટો ફેરફાર
 થયેલો હોય ! અને તેમની પ્રકૃતિ સાથે એ વાતાવરણ મળતું
 ન આવે તો તેઓ એવેન બની જાય છે અને બને ત્યાં સુધી એ
 સ્થાન છોડી બીજે ચાલ્યા જવાનું મન કરે છે. અને કદાપિ તે
 સ્થાન છોડવાનું તેનાથી ન બની શકે તો ધીરે ધીરે એ વાતાવર-
 ãનના પ્રભાવને તેનું મન ટેવાતું જાય છે, અને વખતના વેઢવા
 સાથે તેની પ્રકૃતિ તે વાતાવરણ સાથે એક રસ બની જાય છે, તેનું
 મન ઉચ્ચ કોટીનું હોય અને સ્થાનગત વાતાવરણ હલકા પ્રકારનું
 હોય છે તો તેને હલકી સ્થિતિએ ઉતરવું પડે છે અને એથી ઉલટું
 તેનું મન હલકું અને સ્થાનગત વાતાવરણ ઉચ્ચ હોય છે તો તેનું
 મન ઉચ્ચ પ્રકારનું બને છે. પરંતુ એટલું ભૂલવું જોઈએ નહીં કે,
 જેઓ વિચારના પ્રદેશમાં પ્રવર્તતા નિયમોનું સ્વરૂપ સમજે છે તેના
 મન ઉપર જાણ વાતાવરણના અસર આ પ્રકારે થવા પામતી નથી.
 જ્ઞાનીજનો, કેવા વિચારની અસરો પોતાના ઉપર થવા દેવી અને
 કેવા વિચારોની અસર ન થવા દેવી તેની સત્તા પોતાના હાથમાંજ
 રાખે છે. તેઓ સંયોગોને આધીન નથી; પણ સંયોગો તેમને
 આધીન હોય છે.

તમે જુદા જુદા ગામોમાં, શહેરોમાં અને દેશોમાં તે તે સ્થાનના
 માનસ-વાતાવરણની અસર પ્રત્યે તમારા મનને ખુલ્લું રાખી ફરો અને
 તમને અનુભવાશે કે, તે દરેકના સ્વરૂપમાં કાંઈને કાંઈ પ્રભેદ હોયજ
 છે. દરેક સ્થાનનો આત્મા જાણે જુદો જુદો હોય એવું તમારા
 અનુભવવામાં આવશે. જાણે તે દરેકને જુદું જુદું વ્યક્તિત્વ અને

લક્ષણોનો સમૂહ હોય એવું તમને મેલુમ પડશે. આમ કારણ તે તે સ્થાનમાં વસતા આત્માઓના માનસ બંધારણમાં સ્વતા વિચારો સિવાય અન્ય કશુંજ નથી. ઘણા કાળથી એક પ્રકારની વંશ પરંપરાગત ભાવનાના અનુક્રમથી એક ચોક્કસ પ્રકારે દૈવ વાતાવરણ બંધાય છે, અને તેમાં અન્ય પ્રકારની ભાવના કોલ ન ઉપજે તો એ વાતાવરણ એટલું બધું વ્યક્તિત્વ સંપન્ન અને રૂપરેખાવાળા લક્ષણો યુક્ત હોય છે કે, ગમે તેવી ખુદી વૃત્તિ વાળા મનુષ્યના ઉપર પણ તેની છાપ પડ્યા વિના રહેતી નથી. કેટલે સ્થાને તો એટલે સુધી જોવામાં આવે છે કે, તે સ્થાનથી થોડા કાશ પરના સ્થાનગત વાતાવરણ સાથે તેનો એટલો બધો ભેદ હોય છે કે, તે ભેદ એ જુદી જુદી પ્રજાઓ વચ્ચે પણ ન હોય. તમે તમારી માનસચાતુર્ધી રાખીને આપણા દેશના મોટા મોટા શહેરોમાં ફરી જુઓ, આ તમને જણાશે કે અમારી વાત અક્ષરશઃ સત્ય છે મુંબઈ, પુના, કરાંચી, અમદાવાદ, કાશ્મીરનો પ્રદેશ, લખનૌ, આગ્રા, દીલ્હી, કલકત્તા, મદ્રાસ આદિદેશોમાં તમને મિત્ર ભિન્ન માનસ-વાતાવરણને અનુભવ થશે. તે તે શહેરમાં વસનાર લોકો સાથે વ્યક્તિગત વાતચીતમાં તમને એ ભેદ મેલુમ નહિ પડે, પરંતુ એકંદરે તે તે શહેરના આત્માઓમાં તમને મોટો ભેદ જણાશે. અમુક સ્થાનમાં મૂર્ખ માણસો પણ થોડા કાળમાં બુદ્ધિમાન બની જાય છે, તેનું કારણ એજ છે કે, ત્યાંનું માનસ વાતાવરણ બુદ્ધિના તત્ત્વોથી ભરપૂર હોય છે, અમનુષ્યના તે દિશાના સહજ પ્રયત્નથી તે તત્ત્વો તેના માનસ બંધારણમાં આકર્ષાઈને તેના પ્રયત્નને પુષ્ટી આપે છે. એથી ઉલટું કેટલાક સ્થાનો એવા હોય છે કે બુદ્ધિમાનોની અકલ પણ ત્યાં થોડા કાળમાં ખુદી બની જાય છે, તેનું કારણ એ હોય છે કે, તે

જાનોમાં બુદ્ધિતત્ત્વના વિરોધી સત્ત્વોનું બાહુલ્ય હોય છે, અર્થાત્
 વસનારા જડ, અજ્ઞાન થોડાએ વિસ્તારેલા વાતાવરણનો તે
 દ્વિમાનની બુદ્ધિ સાથે પ્રત્યાઘાત થાય છે. કેટલાક સ્થાનોમાં જતાં
 ભાવથી જ વૃત્તિ નિર્મળ, વિચુદ્ધ, માયાળુ અને ઉન્નત અને જાણ
 આપણી પ્રકૃતિને અધો અંશ ત્યાં દયાઈ જતો અનુભવાય છે,
 થી ઉલટું કેટલાક સ્થાનોમાં પ્રવેશ કરતાં તુર્તજ વૃત્તિ વિકાર-
 ક્રાંતિ, હલકા વલણ વાળી, કૂર અને સ્વાર્થી અને જાણ છે. કેટલાક
 સ્થાનોમાં જતાં મન બળવાન, સ્થિર, સ્વતંત્ર અને મજબુત અને
 અને કેટલાક સ્થાનોમાં જતાં બાયલું, ભીર, અસ્થિર, અને
 સ્ટેજ સ્ટેજ નિમિત્તો ડરનાર બના જાય છે. કેટલાક સ્થાનોમાં
 આપણને વિદ્યા મેળવવાનું મન થાય છે, તે કેટલાક સ્થાનોમાં
 જતાં પૈસા મેળવીને ભોગમય જીવન ચિતાવવાનું મન થાય છે. કેટલાક
 જુવાનમાં જતાં ચિત્ત વિરાગ, ત્યાગ અને પ્રભુ ભક્તિમાં અનુરક્ત અને
 તે કેટલાક સ્થાનોમાં જતાં એજ ચિત્ત માયા કપન, પ્રતારણા
 સંસારમાં મોહવાન બને છે. કાંઈપણ દેખીતા કારણ વિના
 આવા ફેરફારો અનુભવે તેનું કારણ બીજું કાંઈજ નહીં પણ
 તે સ્થાનગત વિચારના વાતાવરણનો ભેદ છે.

તેમ છતાં આ બધા સ્થાનગત લક્ષણો, તે સ્થાનમાં નવી
 ભાવનાઓ વાળી નવી પ્રજા આવ્યાં વસે તો બદલાઈ જાય છે,
 એથવા ન્યૂનાધિક ફેરફારવાળા થાય છે. એક થોડામુઠીભર પ્રજા
 જાનોમાં વાળા મુનુષ્યો એક સ્થાનમાં થોડો કાળ વસે તો તેમના
 બાવ યુક્ત મનો વ્યાપાર વડે તેઓ આખા સ્થાનના માનસ-
 વાતાવરણને પોતાની ભાવનાનો રંગ આપી દે છે. કેમકે નિયમ
 એવો છે કે, એક પ્રજા વિચારક ઘણા નિર્બળ વિચારકોની ભાવ-

નાને કાબુમાં લઇ શકે છે. નિર્બળ મનુષ્યોની ભાવનાઓ અવિચારે બહુ હેતુપૂર્ણ, ચોક્કસ, કે રૂપ રેખાવાળી હોતી નથી, આ તેમને પલટાવી નાખી પોતાના વિચારોનું વાતાવરણ જમાવવા સખળ વિચારકોને મુશ્કેલી બન્યું નથી સખળ એ નિર્બળને તું દબાવી શકે છે. દરેક સ્થાનમાં મહા પુરુષોનું વસવું આપણાં શબ્દકારોએ બહુ પ્રશંસ્યુ છે તેનું કારણ આથી સ્પષ્ટ થવો જોઈ છે. તેઓ પોતાના સખળ માનસ-બંધારણમાંથી એવી ઉત્કૃષ્ટ અવેગવાન ભાવનાઓ જન કલ્યાણ અર્થે વિસ્તારે છે કે, આખો દે તેની કલ્યાણકર અસર અનુભવી શકે છે.

આથી તમે જોઇ શકશો કે જેમ વ્યક્તિને આત્મા છે, તે સ્થાનને પણ એક પ્રકારનો આપચારિક આત્મા છે. વ્યક્તિ અસ્થાનના આત્માઓમાં ભેદ એટલો છે કે, પ્રથમનો આત્મા સ્વરૂપ પોતાથી અલિન્ન છે ત્યારે સ્થાનગત આત્મા એક બનાવટી તત્ત્વ છે, અને તેની ઘટના વ્યક્તિ આત્માઓ વડે નિર્માણેલી હોય છે છતાં કાર્યરૂપે એ ઉભયનું અનેક બાબતમાં સાદૃશ્ય છે. મુખ્ય જોવા સ્થાનમાં જ્યાં પૂર્ણ વેગથી પ્રવૃત્તિ, સાહસ અને ગતિમાન પૂર્ણ ચાલી રહ્યું છે ત્યાં તમે જશો તો તે સખળ વાતાવરણની અસરથી તમારામાં પણ તેવી વૃત્તિ સ્પુરાયમાન થશે, અને તમે સ્વભાવથી ગમે તેવા ઠંડા મંદ અને ઢીલા હશો, તો પણ કોઈ આગંતુક શક્તિ તમને પ્રવૃત્તિ અને ઉત્સાહ તરફ ધકેલશે. એથી ઉલટું તમે કોઈ નાના ગામડામાં જશો કે જ્યાં આખો દીવસ લોકો નિરાંતથી બેઠેલા અથવા સુતેલા જોવામાં આવે છે, તો ત્યાં તમારી સ્વભાવિક ઉત્સાહ પૂર્ણતા શિથિલ બની જશે અને વધારે વખત ત્યાં રહો તો જરૂર તમે તે સ્થાનમાં વસતા જન સમૂહની

ભૂમિકા ઉપર આવી જવાના. પરંતુ જેમણે પોતાના વ્યક્તિત્વને ઉપયોગ સહિત પણે (Consciously) સખળ, દ્રઢ અને સંકલ્પ યુક્ત બનાવ્યું હોય છે તેમના ઉપર સ્થાનની અસર એકદમ થતી નથી. નિર્બળ, અસાવધ અને નિમિત્તવાસો આત્માઓ ઉપર દરેક પ્રકારની ભાવનાની અસર એકદમ થવા પામે છે. સખળ મનવાળા પુરેષો તો હિલકું જન સમાજની ભાવનામાં પોતાના મનોબળથી મોટું પરિવર્તન કરી શકે છે. તેઓ વ્યાપક તત્વની અસરને વશીભૂત બનતા નથી તેઓ નવા સ્થાનમાં આવતાં તુર્તજ તે સ્થાનગત આત્માના સ્વરૂપને પારખી લે છે, અને તેના સ્વરૂપમાં બનતો સુધારો કરવા પ્રયત્ન કરે છે. કદીપણ પોતે તેને આધીન બની અસાવધપણે તેમાં ભળતા નથી. પરંતુ મોટા મનુષ્યસમુદાય તો જે કાળે જે સ્થાનમાં હોય તે કાળે તે સ્થાનના વાતાવરણ પ્રમાણે બની જાય છે.

તેજ પ્રમાણે સ્થાનો, પણ તેમાં વસનાર મનુષ્યોની શુભાશુભ વિચારોનો પટ ધારણ કરે છે. દરેક ગામમાં એવા અનેક ઘરો માલુમ પડે છે કે, જેના સંબંધમાં લોકોમાં અનેક “બહેમભરી” વાતો ચાલી રહી હોય છે. કેટલાક ઘરોના સંબંધમાં એવું બોલાતું જેવામાં આવે છે કે “તેમાં કોઈ સુખી થતું નથી” કેટલાક મકાનો ઉપર કમલાગ્ર્યપણાની ઊંડી છાપ પડેલી જેવામાં આવે છે, અને બીજી રીતે તે મહાન ગમે તેવું સગવડ ભરેલું હોવા છતાં તેમાં વસવાથી “ખાવા પીવા ટળી જવાનો” અને “સત્યાનાશની પાટી વળી જવાની” પ્રબળ ભાવના જનમંડળમાં વિસ્તાર પામેલી હોય છે. આમ ચત્રાતું કારણ માત્ર તે તે સ્થાનમાં પૂર્વે વસેલા મનુષ્યોએ

સેવેલો અયોગ્ય ભાવનાઓનો અનિષ્ટ પ્રભાવ સિવાય અન્ય કશું નથી. અતેકવાર આપણે પોતે લોકોની તે તે સ્થાન સંબંધી કિંવદંતી પ્રમાણે તેમાં વસવા જનારની જુરી હાલત થયેલી જોઈ છે. સાધારણ મનોબળવાળા પુરૂષો એવી વાતોને બહુમતરીકે કુટી મારી, તેની અવગણના કરી, તેવા સ્થાનોમાં વસવા જવાની હુજતવડે માઠા ફળો બહારી લે છે. પરંતુ બને છે એમ કે તેવા સ્થાનોમાં એકત્ર થયેલો જુરો ભાવનાઓનો સંગ્રહ, અને આસપાસના લોકોએ પોતાની અનુકૂળ ભાવના વડે તે જુરી ભાવનાને આપેલા ટેકાથી, તેમાં વસત્રા જનાર મનુષ્યના મનોબળનો પરાભવ થાય છે. તેનો સામાન્ય બળવાળો સંકલ્પ તે સ્થાનમાં બાપેલા અનિષ્ટ મનોદ્રવ્ય આગળ હાર ખાય છે, અને આખરે એના પોતાના અંતઃકરણની એવી નબળી અને વિપરીત સ્થિતિ બને છે કે જેનું પરિણામ લોકોએ કલ્પેલી ભાવના પ્રમાણે આવ્યા વિના ભાગ્યે જ રહે છે.

પરંતુ એવા સ્થાનોમાં પ્રબળ મનોબળવાળા અને સુદૃઢ નિશ્ચય સંકલ્પવાળા શ્રી પુરૂષોનો નિવાસ થાય તો તેઓના ઉપર તે સ્થાનગત વાતાવરણની અસર બહુ કાંપી શકતી નથી. પોતાના મન ઉપર એ સ્થાનગત ભાવનાના બળવડે થતી અસરના એ લોકો દૃષ્ટા રહે છે અને તેવી કોઈ પણ અનિષ્ટ અસરને પોતાના માનવ-બંધારણમાં દાખલ થવાની સાફ ના પાડે છે.

કેટલાક સ્થાનોમાં આનંદ, મૈત્રીભાવના, ઉત્સાહ અને ખુશ-મીઝજનું વાતાવરણ તો કેટલાકમાં નિર્વેદ, નિરાનંદ અને ચિંતા-શીલતાનું માનસ-સત્વ જામેલું જોવામાં આવે છે. વ્યાપારની મોટી પેઢીઓ અને ઓશીસોમાં તે તે પેઢી અને ઓશીસનો કારભાર

ચલાવનાર તંત્રીની મનોભાવનાની અસર વ્યાપેલી જોવામાં આવે છે. કેટલીક પેઢીઓ ઉપર પગ મુકતાંજ આપણને તે પેઢીના કામ-કાજ અને પ્રમાણિકપણાનો વિશ્વાસ અને નિઃશંકપણાની લાગણી ઉત્પન્ન થાય છે, અને કેટલીક પેઢીઓ સાથે, આપણને કામ પાડતા આપણા મનમાં સ્વાભાવિક રીતેજ બહુ સંભાળ પૂર્વક અને ચેતીને કામ લેવાનું સ્ફુરી આવે છે, અને સહેજ નજરચુક અથવા ગફલત થાય તો છક્ક ખાઈ જવાનો ડર રહ્યા કરે છે. કેટલીક ઓફીસનો ફવાખ અને દોરદમામ એવો સજ્જક હોય છે કે, કામ પાડવા આવનાર ગ્રાહકો જરા પણ રકબક કે ખેંચતાણ કર્યા વિના ચાલતી વસ્તુસ્થિતિને આધિન બની જાય છે. અને કેટલેક સ્થાને એથી, ઉલટું, નિરર્થક કપાળકુટ અને લમણાઝાંક કલાકના કલાક ચાલે ત્યારેજ વાત ઠેકાણે આવે એવા ઘટના હોય છે. આમ બનવાનું કારણ તે તે પેઢીઓના તંત્રીઓની મનો-ભાવનાસિવાય અન્ય કશુંજ નથી.

જે સ્થાનોમાં અનેક ગુન્હાવાળા કર્મો થએલા હોય છે એ સ્થાનોનું માનસ-વાતાવરણ અત્યંત ચિંતા ઉપજાવનારં અનુભવાય છે. આનું કારણ એ હોય છે કે, એવા સ્થાનોમાં ખુબ અને રકત-પાત કરનારની નિદેય અને ધ્વંસકર ભાવના, તેમજ એવા અધમ કાર્યોના ભોગ બનનાર કમનસીબ મનુષ્યોના પીડન અને કષ્ટમાંથી ઉપજેલી ત્રાસમય ભાવનાનું મિશ્રણ હોય છે. એક ગામમાંથી પણ રસ્તે બીજે ગામ જતાં એવા અનેક ઝાડી અને સાંકડા નાળાવાળા ગુપ્ત સ્થાનો, જ્યાં આવા નિય કર્મો પૂર્વે બનેલા હોય છે તે સ્થાને થઈ પસાર થવાનો પ્રસંગ ધણા વાયકાને કદાચ આવેલ હશે, અને ત્યાંનું કલેશકર માનસ-વાતાવરણ અનુભવ્યું હશે. તેજ પ્રમાણે કેદખાના, અને શિક્ષા સ્થાનોનું વાતાવરણ પણ સૂક્ષ્મ-પ્રકૃતિના વેદનશીલ (sensitive) આત્માઓને અત્યંત ગ્ધાનિકર

ભાસે છે. દારૂખાના, વેશ્યાવાડા, અને એવા અન્ય હલકી વાસનાઓની તૃપ્તિના સ્થાનોમાં, ક્રોધ ઉચ્ચ વૃત્તિવાળો મનુષ્ય જાય તો તેને બહુજ મુંઝવણ થાય છે અને જાણે અંદરથી શ્વાસ રંધાઈ જતો હોય એવો માનસ, અનુભવ થાય છે. મોટી ઇર્ષ્યાતાળોમાં જ્યાં સંખ્યાબંધ દર્દીઓ, વિવિધ પ્રકારના વ્યાધિઓથી પીડાતા એકત્ર થયા હોય છે, ત્યાં આવી ચઢતા કલેશ, વિષાદ અને દુઃખ-મિશ્રિત દયા વૃત્તિનું વેદન થાય છે. ઘણાં કાળનું જીવું પ્રાચીન દેવાલય એવા માનસ-વાતાવરણથી ભરેલું ઘણીવાર જોવામાં આવ્યું છે કે, જ્યાં પગ મુકતાં તુર્તજ આપણા હૃદયમાં એક પ્રકારની ભવ્યતા શાંતિ અને ચિત્ત, સ્થિરતા અનુભવાય છે. જીના દેવાલયો અને મંદિરોનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવવો એમાં, નવા દેવાલયો કરાવવા કરતા શાસ્ત્રકરોએ વિશેષ પુણ્યનો આરોપ કરેલો છે, એનું કારણ માત્ર એજ છે કે, એમ કરવાથી એ પ્રાચીન મંદિરમાં પૂર્વના મહાજનોએ સેવેલી ઉચ્ચ ભાવનાનું માનસ-વાતાવરણ જળવાઈ રહેવા પામે, અને ત્યાં યાત્રાથે આવનાર પ્રત્યેક વ્યક્તિને તેનો સુખકર અનુભવ મળવો શરૂ રહે, નવા મંદિરમાં એવી ભાવનાનું બળ જામતાં ઘણો સમય જાય છે. અને એવી ભાવનાનો જમાવટ જલદીથી થવી એ પણ એક શંકાનો વિષય રહે છે, ત્યારે જીના મંદિરોના ઉદ્ધારમાં મંદિરોના અસ્તિત્વનો હેતુ, જે ઉન્નત અને ઉદ્ધર્ગામી ભાવનાઓ, તે તો કાયમજ હોય છે. માત્ર ઇંટ ચુના અને કડીઆ દાડીઆનુંજ ખર્ચ કરવું અવશેષ હોય છે. પરંતુ અફસોસની વાત છે કે, ભાવના-બળ અને માનસ-વાતાવરણની અત્યંત આવશ્યક બીના અત્યારે લોકોના દૃષ્ટિ-પથમાંથી છેકળ ખસી ગઈ છે. અજ્ઞાન અને પ્રાકૃત લોકોની નજર માત્ર ઇંટ, ચુના અને આરસનો તકતીઓ વિના બીજે કયાંઈ ઠરતી નથી.

સ્થાન સંબંધી ઉપર અમે જે સત્યનું પ્રતિપાદન કરેલ છે, તે સત્ય વ્યક્તિઓને પણ સર્વાંશે લાગુ પડી શકે છે. કેટલાક મનુષ્યો પોતાની સાથે નિરંતર આનંદ સુખમયતા, અને નિહરતાનું વાતાવરણ ધરે છે અને તેમના સંબંધમાં આવતા તુર્તજ તે પ્રકૃતિની છાપ આપણા ચિત્તમાં આરપાર પડી જાય છે. એથી ઉલટું કેટલાક મનુષ્યો સ્વભાવથીજ દુઃખીઆ, અવિશ્વાસી. ડરવાના સ્વભાવવાળા બેચેનીવાળા અને હિંદવેગથી ભરેલા જોવામાં આવે છે. આવા લોકોની સાથે આપણે કદાપી કાંઈ કામ પાડવાનું આવી પડે છે, ત્યારે આપણા મનમાં એમ થાય છે કે, હવે આ પ્રસંગનો જલદી અંત આવે તો સારું આવા મનુષ્યો, જેને અંગ્રેજીમાં (Kill Joy's) (આનંદ-ભંજક) કહે છે, તેમનાથી ચેતતા રહેવા, અને તેમનો સહવાસ અને તેટલો ત્વરાથી ઉકેલી લેવા અમે અમારા વાચકોને ખાસ સુચવીએ છીએ. કેમકે જે તેમનો ખાસ તમારા મન ઉપર લાગી ગયો તો પછી તેનાથી લાગી છુટવું એ ખુબ મુશ્કેલો લયુ છે. આપણા કમલાગ્યે એવા “આનંદ ભંજકો” ની સંખ્યા (ખાસ કરીને હાલમાં આપણા જૈન સંપ્રદાયમાં) ખુબ મોટી જોવામાં આવે છે. તેઓ કાંઈ સ્થાને સુખ કે આનંદનો એક અણું કે અંશ જોવાની ના પાડે છે. સંસાર તેમના માટે દુઃખમયપણાનો, અસારતાનો, કલેશની પરંપરાઓનો અને ખારાશનો પોશાક ધારણ કરે છે. તેમની ચક્ષુ ઉપરથી દુઃખવાદના કાળા ચક્ષમા ક્ષણ પણ લાગ્યેજ કદી ઉતરવા પામે છે. દિલગીરીની વાત છે કે, જૈન દર્શનનું વતમાન સ્વરૂપ તેના સાંપ્રદાયિક બંધારણપક્ષે આવા નિર્વેદવાદ અને દુઃખમય ભાવનાથી ઘેરાઈ ગયેલું છે. આમ થવાનું કારણ શું, અને એ સંબંધમાં ખરી હકીકત શું છે, એ કહેવાનો આ સા મુશ્કેલ પ્રસંગ નથી. પરંતુ એટલું કહેવા ઘો કે સંસાર વસ્તુતઃ

દુઃખમય નથી પણ સુખમય છે, અમંગળમય નથી પણ મંગળમય છે, અકલ્યાણમય નથી પણ કલ્યાણમય છે. સર્વ સ્થાને અમૃત છે ખારાશ કે ભુરાઈ ક્યાંઈ નથી. વિશ્વની પરમ અદ્ભૂત ઘટનામાં એક પણ સ્થાને ઝેર હોત તો એક પણ પ્રાણી જીવી શકે નહિ દુઃખ માત્ર અજ્ઞાનમાં છે, નિયમેનું જ્ઞાન થયા પછી દુઃખ ક્યાંઈ નથી, મુક્ત ફક્ત અજ્ઞાનથીજ થવાની જરૂર છે. પરંતુ અમે વિવિધતામાં ઉતરીએ છીએ એમ અમને લાગે છે તેથી અમારા ચાલતા વિષય ઉપર આવીએ.

મનુષ્ય જેવા પ્રકારના વિચારના આંદોલનો (Thought-waves) પોતાના માનસ-બંધારણમાંથી પ્રવર્તે છે, તેવાજ વિચારના આંદોલનો તેના લણી આકર્ષાય છે. અને તેણે પ્રેરેલા વિચારો એના જેવા અન્ય સમાન વિચારવાળા મનુષ્યો વડે ગ્રહાય છે. અમે અગાઉ જણાવી ગયા છીએ કે, મનોદ્રવ્ય એ એક પ્રકારનું વસ્તુ વિશેષ છે. જે અર્થમાં પથ્થર, લોહું, લાકડું આદિ વસ્તુઓ છે, તેજ અર્થમાં મનોદ્રવ્ય એ પણ એક વસ્તુ છે. તદ્વાત્ એટલેજ છે કે, પથ્થર, લોહું વિગેરે સ્થૂળ ભૌતિક અને આપણી વર્તમાન વિકાસવાળી ઇન્દ્રિયોવડે સ્પર્શી શકાય એવી યોગ્યતાવાળી વસ્તુઓ છે, ત્યારે મનોદ્રવ્ય એક સૂક્ષ્મ, તરલ, અને ઇન્દ્રિયોવડે નહિ સ્પર્શી શકાય યોગ્ય વસ્તુ છે. અંગ્રેજીમાં એ દ્રવ્યને astral matter કહે છે. જે કેastral શબ્દનો ધાતુગત અર્થ જોતાં મનોદ્રવ્યને astral શબ્દથી સંબોધવું અમે પસંદ કરતા નથી, પરંતુ આજકાલ એ શબ્દ એના વર્તમાન અર્થમાં એટલે બધો રૂઢ થઈ ગયો છે કે, તેના ધાત્વાર્થ લણી નજર કરી તેના મૂળ સંકેતને સપાટી ઉપર લાવવા અમે માગતા નથી. astral એ શબ્દ star શબ્દ ઉપરથી નીકળ્યો છે. star એટલે તારાઓ. આકા-

શના દરવર્તી પ્રદેશ ઉપરની સૃષ્ટિઓ પૂર્વકાળના ભોળા મનુષ્યો એ તારામય સૃષ્ટિના પદાર્થોને આપણી સૃષ્ટિના પદાર્થ કરતા બહુ ઊંચા પ્રકારનો દિવ્ય અને પ્રભાવયુક્ત કદપતા હતા, એથી એ કદપના ઉપરથી ધડાએલા astral શબ્દમાં ભૌતિકથી ઉલટો અર્થ આરોપાએલો છે. ભૌતિકથી ઘણું ચઢીઆતું સુક્ષ્મદ્રવ્ય એને astral ની સંજ્ઞા આપે અપાય છે. વસ્તુતઃ મનોદ્રવ્ય ખરા અર્થમાં astral નથી, પરંતુ એનો મુકાબલો કરવા યોગ્ય અન્ય કોઈ ઇતર દ્રવ્યનો હાલ આપણને પરિચય નહી હોવાથી એ શબ્દથી નિભાવી લેવાની ફરજ પડે છે.

આપણે જે સ્થાનમાં વસીએ છીએ તેજ ભૌતિક સ્થાન (physical space) માં સહ્યાપી ભાવે સુક્ષ્મસ્થાન પણ (astral space) છે. આ વાતને હાલ તો શ્રદ્ધાએ માની લેવાની હમે વાચક બંધુઓને ભલામણ કરીએ છીએ કેમકે ચર્ચાથી એ વિષયનો આ લેખમાં વિસ્તાર કરતાં હમે પુનઃ પુનઃ વિષયાંતરનો દોષારોપ બહાર લેવાના ભયમાં આવી પડીએ છીએ. એકજ આકાશ-પ્રદેશમાં અનંત જુદા જુદા સ્વરૂપવાળી ભિન્ન ભિન્ન સૃષ્ટિઓ હોઈ શકે છે છતાં એક સૃષ્ટિને અન્ય સૃષ્ટિના એકજ સ્થાનમાં સહ્યાપી અસ્તિત્વની ખબર પણ ન હોય એમ બની શકે છે.

જેમ એકજ ઓરડામાં અનેક રંગવાળા પ્રકાશના કીરણો એક બીજાને ધડક્યા વિના સમાઈ જાય છે, તેમ એકજ આકાશખંડમાં અનેક સ્વરૂપી સૃષ્ટિઓ પોતાનું અસ્તિત્વ અન્ન કાઈના અસ્તિત્વને ક્ષતિ પહોંચાડ્યા વિના નિભાવી શકે છે. એકજ સ્થાનમાં હોવા છતાં એકને અન્યના અસ્તિત્વની ખબર પણ હોતી નથી. આમ થવાનું કારણ તે તે સૃષ્ટિના આંદોલનની ગતિનો તારતમ્ય ભેદ

હોય છે. એક પ્રકારના પદાર્થની આંદોલનની ગતિ (vibratory motion) અન્ય પદાર્થની તેવી ગતિ કરતાં જુદી જાતની હોય તો, ઉભય એકજ સ્થાનમાં, પોત પોતાના અસ્તિત્વનું બીજને બાન પણ આપ્યા સિવાય રહી શકે છે. આકાશની અચિંત્ય સત્તા જૈન-શાસ્ત્રકારે કહેલી છે, તેનું કારણ આથી સ્પષ્ટ થવા યોગ્ય છે. લોકાકાશના એકજ પ્રદેશમાં અસંખ્યાતા અણુઓ અવગાહ પામી શકવાનું શાસ્ત્રકાર કહે છે તે આ દૃષ્ટિએ જ સત્ય છે.

આ સૂક્ષ્મ વાતાવરણ (astral atmosphere) માં મનોદ્રવ્યના વિલક્ષણ સ્વરૂપવાળા વાદળાંઓ ઉભરાયા કરે છે. અને આપણા સ્થૂળ આકાશમાં જેમ વાદળના સમૂહો બંધાય છે તેમ સૂક્ષ્મ વાતાવરણમાં મનોદ્રવ્યના સંઘાતો રચાય છે. એ વાદળાંઓ જે એક સરખી ગતિ અને સ્વરૂપવાળા હોય તો જેમ તેઓ ભેગા થતા પોતાનું સ્વરૂપ ભેળવીને એકરૂપ બની જાય છે, તેમ સૂક્ષ્મ મનોમય વાતાવરણમાં, એ વિચાર-દ્રવ્યના સમૂહો જે સમાન ગતિ, આંદોલન અને સ્વરૂપવાળા હોય છે તો તેઓ એક બીજા ભણી આકર્ષાઈને એકરૂપ બની જાય છે. અમે ઉપર જણાવ્યું તેમ જે પ્રદેશમાં એક પ્રકારનું મનોદ્રવ્ય હોય છે તેજ પ્રદેશમાં અન્ય પ્રકાર અને અન્ય સ્વરૂપનું મનોદ્રવ્ય પણ તે એકજ પ્રદેશમાં રહી શકે છે. પણ આંદોલનની ગતિની વિલક્ષણતા અને વિભિન્નતાથી ભેગા ન થતાં તેમનો સ્વરૂપ-ભેદ કાયમ રહે છે. આથી એકજ આકાશખંડમાં અનંત વૈચિત્ર્યવાળા માનસદ્રવ્યોના અસ્તર ઉપર અસ્તર, અન્ય પ્રકારના માનસદ્રવ્યને બાધા કર્યા વિના, રહી શકવા સમર્થ છે.

પોતાના મનમાં પ્રગટતા વિચારને અનુરૂપ વિચાર દ્રવ્ય સૂક્ષ્મ વાતાવરણમાંથી પ્રત્યેક મનુષ્ય પોતાભણી આકર્ષે છે, અને એ

આકર્ષાએલા દ્રવ્યની તેના પોતાના ઉપર અસર અનુભવે છે. આથી બળતામાં ઘી હોમવા જેવું થાય છે. એક મનુષ્ય લાંબા કાળ સુધી દ્વેષ, ઇર્ષ્યા, અને તિરસ્કારની ભાવના સેવ્યા કરે તો એ વ્યાપારથી તેના મનોમય મંધારણમાં, એવાજ ભાવનાઓનો એવો પ્રબળ પ્રવાહ હલવાય છે કે, એથી તેને પોતાને ત્રાસ ઉપજ્યા વિના રહેતો નથી. જેવી નિંદા ભાવનાનું તે સેવન કરે છે તેવીજ નિંદા ભાવનાઓનું દ્રવ્ય તેનાભણી ધસડાઈને આવે છે, અને તે ભાવનાને પ્રબળ પુષ્ટિ અને સમર્થન આપે છે; અને એ મનુષ્ય જેમ જેમ લાંબોકાળ પોતાના એ અધમ ભાવનામાં રચ્યો પચ્યો રહે, તેમ તેમ વસ્તુસ્થિતિ બગડતી ચાલે છે. તે પોતાની જાતને એવી ખુરી ભાવનાઓનું એક કેન્દ્ર બનાવી મુકે છે, અને કમનસીબે એ અજ્ઞાન મનુષ્ય એવી ભાવનાઓને સેવનાનો ટેવ પાડી દે તો અર્થાત્ તેને પોતાને પણ તે વ્યાપારોની ખજર ન રહે તેટલે દરજ્જે એ ભાવનાનું બળ તેનામાં જામી જાય તો તેની સ્થિતિ અત્યંત દયા ઉપજાવનારી અને કલેશમય બને છે પછી તે એવા સંયોગો અને પરિસ્થિતિઓને ઉદ્ભવવાની હદે આવે છે કે, જ્યાં એ ભાવનાઓ કાર્યમાં પરિણમે છે. પ્રથમ જે કાંઈ વિચારમાં હતું તે વિચારને અનુરૂપ આચારમાં પરિણામ પામે છે. એક પ્રકારની માનસ અવસ્થા, પોતાના સમાનઆવી સ્વરૂપવાળામનોદ્રવ્યને પોતાભણાં ખેંચેછે એટલુંજ નહિ, પણ કાળના પરિપાકે એ ભાવનાને અનુસરતું કાર્ય પણ તેનાથી યયા વિના કદી રહેતું નથી. કેમકે ભાવના પ્રમાણે સંયોગો, તકા અને પરિસ્થિતિ-ઉપજી આવે એવો વિશ્વનો સનાતન મહા નિયમ છે. એક મનુષ્ય હલકી પાશવ વ્રતિઓ ઉપર મનને વિરમવા દઈ તેમાં તક્ષીન બને તો આખી; કુદરત એકસંપ કરીને તે મનુષ્યને એવા સંયોગોમાં ખેંચી જાય છે કે; જ્યાં એના વિકારોને પ્રવર્તન-ક્ષેત્ર મળી રહે છે,

અને એની ધુરી વાસનાઓને તૃપ્તી અનુભવવાની તક પ્રાપ્ત થાય છે. એક અધમ વિચાર આપણા મનમાં ઉત્પન્ન થાય તે કાલે તેના અનિષ્ટ પરિણામો ઉપર આપણી નજર જઈ શકતી નથી, પરંતુ તેવા વિચારને અનુકૂળ સ્થાન આપણા મનમાં આપવામાં આવે તો આખરે જે ધુરાઈ ઉપર આપણે ઘસડાઈ જઈએ છીએ તેનો વિચાર પણ કલેશ ઉપજવનાર છે:--

એથા ઉલ્લટુ, તમે હાલ જેવા વિચારો અને ભાવનાઓ સેવો છો તેના કરતાં ઉચ્ચતર, ભવ્યતરમનો વ્યાપાર સેવશો તો તેવાં વિચારોનું અનુશીલન તમને થોડા વખતમાં એક ટેવ રૂપ બની જશે, અને વિશ્વના માનસ-વાતાવરણના એવાજ બીજા ભવ્ય વિચારોનો પ્રવાહ તમારા માનસ-બંધારણમાં ઉભરાવા લાગશે. સમાન સમાનને આકર્ષે છે એ મહા નિયમનું શ્રેયસ્કર પ્રવર્તન તમારા સંબંધમાં થશે, અને તેનો અમૂલ્ય લાભ તમે ઉઠાવી શકશો. આથી પણ વિશેષ જાણુવા જેવું તો એ છે કે, સમાન વિચાર સમાન વિચારની સાથે ભળી જાય છે; એટલુંજ નથી પણ સમાન વિચારવાળા પુરૂષો પણ સમાન વિચારવાળા સાથે અણુધારી રીતે સંબંધમાં આવે છે દુનિયાના બીજા છેડા ઉપર રહેતા, પરંતુ ભવ્ય વિચારની સમાન કક્ષામાં વિરાજતા ભાગ્યવાન આત્માઓ, એક બીજા સાથે સંબંધમાં આવી શકે છે. આપણે બધાજ આપણા સંયોગો અને પરિસ્થિતિઓને આપણી ભાવનાઓ અને માનસ વ્યાપારો વડે ઉપજાવીએ છીએ, નિભાવીએ છીએ અને નહ પણ કરીએ છીએ. જે માનસ-સામગ્રી અને અનુકૂળ ભાવનાઓ વડે એક મનુષ્ય પોતાના દ્રવ્ય અને વિભવને નભાવી રાખે છે, તે માનસ-સામગ્રી અને અનુકૂળ ભાવના તે મનુષ્ય છોડી દેતો, દ્રવ્ય અને વિભવ એની મેજેજ લોપ પામી જાય છે. કુમકે

સ્થૂળ ઉપકરણો એ બીજી કાંઈજ નહિ પણ આંતરિક મનોમય સામગ્રીનો બાહ્ય પરિપાક છે. આથી આંતરિક કારણના અભાવે બાહ્ય કાર્યનો સ્વયં અભાવ ઉપજે છે. આવા ઉદાહરણો આપણા જીવનના ઉપરના સંખ્યાબંધ જોઈ શકીએ તેમ છીએ.

આ લેખમાં અમે અગાઉ જણાવી ગયા છીએ કે જે વિચારની સાથે આપણું પ્રાણબળ (Vital Power) ભળેલું હોય છે તે વિચાર એક અદ્ભુત પ્રભાવવાળું સત્ત્વ બને છે, અને તેની કાર્ય-શાધક શક્તિમાં ઘણો ઉમેરો થાય છે. જેટલા સખળ અને સુદૃઢ વિચારો છે તે બધામાં ન્યૂનાધિક અંશે પ્રાણબળ હોયજ છે. પ્રખળ સંકલ્પ-શક્તિવાળો મનુષ્ય જેટલા બળથી પોતાના વિચારોને પ્રવર્તાવે છે, તેના પ્રમાણમાં તે વિચારમાં તેના પ્રાણબળનો અંશ ભળેલો હોય છે. જ્ઞાની મનુષ્યો આ પ્રાણબળને પોતાના વિચારો સાથે ઉપયોગ પૂર્વક જ્ઞાતપણે (Consciously) મેળવે છે. આવા વિચારો એક બંદુકની ગોળી માફક પોતાના ધારેલા નિશાને જઈ ચોંટે છે. સામાન્ય વિચારો ધીરે ધીરે ઉન્હાળાના વાદળા જેવી મંદ ગતિએ ફરે છે. કેટલાક જાહેર વક્તાઓએ આ કળા સાધી હોય છે. અને તેઓ જે વિચારને શ્રોતાના મન ઉપર ઠસાવવા ઇચ્છા રાખે છે. તે વિચારનો વાણી દ્વારા બહિર્ભાવ કરતી વેળાએ તેને પોતાનું પ્રાણબળ અર્પીતે એવી સજ્જડ રીતે પ્રેરે છે કે, શ્રોતૃવર્ગના હૃદયમાં એ વિચાર તીરની પેઠે આરપાર ઉતરી જાય છે. કળાવાન વક્તાઓ શ્રોતૃવર્ગના પાસે મરજી પડે ત્યારે તાળીઓ પડાવી શકે છે. મરજી પડે ત્યારે “સાંભળો સાંભળો”ના પોકાર કરાવી શકે છે. મરજી પડે ત્યારે હસાવી શકે છે. અને મરજી પડે ત્યારે આંસુઓ પડાવી શકે છે. તેઓ વિચારની પછવાડે એવી અદ્ભુત પ્રાણ

શક્તિને પ્રેરે છે કે, તે ધાતુનું પરિણામ પ્રગટાવ્યા વિના ભાગ્યેજ રહે છે. એક મજબુત મનનો સ્પષ્ટ વિચારક પુરૂષ જે પોતાના વિચારો સાથે ઉપર કહ્યું તેવું પ્રાણમગ્ન ભેગવીને પોતાના વિચારો પ્રેરે તો તે જીવંત, જવલંત સત્વો તરીકે વિશ્વમાં કાર્યકર નીવડે છે. આવા જીવંત વિચારો જ્યારે આપણા આધ્યાત્મિક બંધારણમાં પ્રવેશ પામે છે, ત્યારે તે વિચાર પ્રવર્તાવનાર મહા પુરૂષ જાણે આપણી સમક્ષ હાજર થઈને પોતાના વિચારો આપણા મનમાં ઠસાવતો હોય એવી અસર આપણા ઉપર થાય છે. આધ્યાત્મિક વિકાસના ઉચ્ચ કળાએ પહોંચેલા મહાજનો પોતાના શિષ્યોને કોઈ સંકટ કે કટાકટીના પ્રસંગે આવા જીવંત વિચારો પ્રેરે છે, તે વખતે તે શિષ્યને પોતાના આગળ સાક્ષાત્ ઉપસ્થિત હોય અને ધૈર્ય અને હીમત રાખવાનું સૂચવતા હોય એવો અનુભવ તેમને થાય છે. પ્રબલ મનોયોગ સંપન્ન ચિત્તરાગી મહાત્માઓ આ પ્રકારેજ આપણા પ્રત્યે પોતાની નિહિતુક કૃપાનો પરિચય આપે છે.

આપણી આસપાસના સ્વાર્થી અને હલકા વિચારોના વાતવરણની અસર આપણા ઉપર થાય એ સ્વાભાવિક છે. ઘણા પ્રમુખ વિચાર બળવાળા પરંતુ સ્વાર્થી મનુષ્યો ઉપરોક્ત શક્તિદ્વારા પોતાની મતલબ આપણી પાસેથી સાધવા શક્તિમાન બને છે. આ વિશ્વમાં આપણું કોઈપણ અનિષ્ટ ન કરી શકે એના માટે જે બાબતોની અનિવાર્ય અગત્ય છે (૧) પ્રેમ અને (૨) વિશ્વાસ. આ બે પરિસ્થિતિઓની આપણા આધ્યાત્મિક બંધારણમાં જમાવટ થાય આપણી પ્રત્યે ગમે તેવા બળથી પ્રેરેલા સ્વાર્થયુક્ત વિચારોથી તેમજ આપણી આસપાસના નિકૃષ્ટ માનસ-વાતાવરણથી આપણને ડરવાનું કારણ નથી. આધ્યાત્મિક સૃષ્ટિમાં એવો પણ

એક નિયમ છે કે ભાવના જેમ જેમ ઉચ્ચ તેમ તેમ તેનું બળ વધારે હોય છે. આથી એક નબળા મનવાળો મનુષ્ય જે પરમાત્માર્માં શ્રદ્ધા અને પ્રાણી માત્ર પ્રતિ પ્રેમ ભાવયુક્ત હોય તો, ગમે તેવા સ્વાર્થી મનોબળવાળા પુરુષની સત્તા તેના ઉપર કાવી શકતી નથી. આ પ્રકારની ઉત્તમોત્તમ સત્તા તો વિકાસની અવધિએ પહોંચેલા પરમયોગી પુરુષોમાંજ હોય છે; અને તેઓ પોતાની સત્તાનો ઉપયોગ કોઈપણ કાળે સ્વાર્થી હેતુ માટે કરતા નથી. આવા મહાજનોનું મનોબળ વિશ્વનો અત્યંત ઉપકાર સાધી શકે છે. તેઓ બળ, આશ્રય આશ્વાસન, વિગેરેના વિચારોના એવા પ્રબળ સત્ત્વો ચોતરફ ફેલાવે છે કે, જેને જેને તે સત્ત્વોની જરૂર હોય તેને તેને તેને તે અવશ્ય મળી શકે છે. એ મેળવવા માટે અને એ સત્ત્વોનો લાભ ઉઠાવવા માટે જે કાંઈ કરવાની જરૂર છે તે ફક્ત એટલુંજ કે તેની મનોમય રીતે માગણી કરવી. તે સંપાદન કરવાની પ્રાર્થના કરવી, અને તુર્તજ પરિણામ એ આવશે કે, એ પ્રબળ સહાયક આધ્યાત્મિક ભાવનાઓ તમારા હૃદયમાં ઉભરાવા માંડશે. વર્તમાનકાળે વિહરમાન અને ભૂતકાળે થઈ ગયેલા અનંત મહાયોગીઓના મનોબળનો લાભ આપ્રમાણે અનુકૂળ માનસિક વલણ (mental attitude) દ્વારા મળી શકે છે. આપણી સૃષ્ટિને જે એકલા સ્વાર્થી વિચારોની મધ્યમાંજ રહેવું પડતું હોત અને મહાજનોની પવિત્ર, બળ્ય ભાવનાઓનો અભાવ વર્તતો હોત તો, આ વિશ્વ કપારનું એ નાશ પામી ગયું હોત. પરંતુ ઈશ્વર કૃપાથી વસ્તુ સ્થિતિ બુદ્ધિજ છે. અને તેથી સમજી મનુષ્યોએ ડરવાનું મુદ્દલ પ્રયોજન નથી.

પરંતુ ડરવા જેવો એક પ્રસંગ છે. અને તે એકે, જ્યારે આપણે પોતે એવા હલકા સ્વાર્થી વિચારો સેવીએ છીએ ત્યારે ઉપર દર્શાવેલા નિયમને અનુસરીને આપણે પોતે હલકા નીચ વિચારોને

આપણા મનમાં આશ્રય આપીએ છીએ અને ઉછેરીએ છીએ, તેમ
આસપાસના માનસ-વાતાવરણમાંથી તેવાજ સ્વરૂપના વિચાર-દ્રવ્ય
આપણા માનસ બંધારણમાં જામે છે, અને શરૂઆતમાં આપણે
કાર્યોના ચિંતનથી પણ ઘૂંછા ઉઠીએ છીએ, તે કાર્યો કરવા ભણ
તપર બની જઈએ છીએ. માનસ-વાતાવરણમાં હિના સત્ત્વો એ બધું
આપણા તરફની પરાણાગતની રાહ જોઈ રહેલા છે. પરંતુ આપણે
કોને આમંત્રણ કરવું અને કોને ન કરવું એ આપણા પોતાના
આધિકાર અને હક્કની વાત છે. પ્રિય બંધુ ! આ હક અને અધિકાર
કરનો ઘટતો વાજબી ઉપયોગ કરવા આપને પુનઃ પુનઃ સૂચન
કરીએ છીએ. વળી એકવાર પુનઃ કહી લેવા દો કે, આમંત્રણ આપણે
આપણે આપણે, એ આમંત્રણ કોને અપાય છે તે જોવાનું ભૂલશો નહિ

આપણી પ્રબળ વાસનાઓ એવા વિચાર-સત્ત્વોને પ્રગટાવે છે
તે વાસના અગર પછી તે શુભ હો, વા અશુભ હો તેની પ્રાપ્તિનો પણ
આપણા માટે સુગમ અને સરળ થાય છે. એ વાસના તે અનુરૂપ સંયોગ
અને સ્થિતિઓમાં આપણે આકર્ષાઈએ છીએ, અથવા તો તે આપણને
આપણને આતી મળે છે. એ પ્રબળ ઇચ્છાઓ આપણા હેતુની સફળતા
રાહમાં અત્યંત સહાયક નીવડે છે અને તેમનું કાર્ય આપણે નિદ્રામાં
હોઈએ ત્યારે પણ શરૂ રહેલું હોય છે. આથી કેવી ઇચ્છાઓ
તમે પ્રવર્તાવો છો, એ જાણતમાં ગમે તેટલી સંભાળ રાખો તો પણ
તે ન્યૂનજ છે. તમારી પ્રકૃતિના ઉચ્ચ અને ઉર્ધ્વગામી અંશ સાથે
જે ઇચ્છાનો એક રાગ ન ઘટતો હોય, અર્થાત્ જે ઇચ્છાથી તમારે
અંતરાત્મા રાજ ન હોય, તે ઇચ્છા કદી પણ પ્રબળપણે પ્રવર્તાવ
વશો નહિ જો એ ભૂલ કરશો તો તમે આધ્યાત્મિક કારણ-કાર્યનું
એવી વિકટ ક્રાંસમાં ભરાઈ પડશો કે, આખરે તમારે એ ભૂલ માં
બહુ પસ્તાવું પડશે, અને અત્યંત દર્દ અને કલેશપૂર્વક એક કિંમત

પાઠનો અનુભવ મેળવવો પડશે. તમારા અંતરની સૂક્ષ્મ શક્તિઓ દુષ્ટી શમશેરને સમજ્યા વિના ગમે તેમ વાપરશો નહિ. વળી એક બીજી પણ અત્યંત કિંમતી સલાહ આપવા અમે પ્રેરાઈએ છીએ તે આ પ્રમાણે છે. ગમે તેવા ઉત્તેજક અને વૃત્તિને ઉશ્કેરનારા પ્રસંગોમાં પણ બીજાઓને નુકશાન થાય એવા ભાવનાનું ઉત્કટપણે સેવન કરશો નહિ. કેમકે એવી ભાવનાઓના સેવનનું પરિણામ અનિવાર્યપણે એક જ આવે છે; અને એ પરિણામનો અનુભવ અત્યંત કટુ અને દુષ્પ્રદાયક આવે છે. આવા મનુષ્યો જે ફાંસી બીજા માટે તૈયાર કરેલો હોય છે તે ફાંસી ઉપર તેને પોતાનેજ સૂકવટકવાનો પ્રસંગ આવે છે; તેમાં પણ ખાસ કરીને ક્રાઇ પવિત્ર મનુષ્ય પ્રત્યે એવો અયોગ્ય વિચાર પ્રેરવામાં આવે તો તેનો પ્રત્યાધાત તુર્તજ તે પ્રેરનાર મનુષ્ય ઉપર થાય છે, અને જે ક્ષણે છે તે પ્રત્યાધાત થાય છે તે ક્ષણે એ અનિષ્ટ ભાવનું બળ પૂર્વની માત્રા ભાવના કરતા અત્યંત પ્રચંડ હોય છે. આ વાત ઉપર આટલો સંશયોભવો ભાર મુકી પુનઃ પુનઃ કહીએ છીએ તેથી કદાચ વાચક બંધુ ! આપને કંટાળો આવતો હશે, પરંતુ એ વિષયની અગત્યતા એજ બતાવે છે પુનઃકિત દોષ માટેનું અમારું બાનુ છે. વિશેષ ચેતવણી તો વળી નિશ્ચયેટલા માટે આપવી પડે છે કે, વિચારમાં આ પ્રકારનું સામર્થ્ય જોઈએ એમ સમજીને તમે પોતે કદાચ તેનો અનિષ્ટ ઉપયોગ કરવાને પણ મનુષ્યમાં ક્રાઇ નિર્બળ ક્ષણે પ્રેરાઓ એવો સંભવ છે. આથી આ સાથે જાનનો દુરુપયોગ ન કરી એસાય એની સંભાળ રાખવાની ચેતવણી મારો આપવી એ અમારી એવડી ફરજ છે. આ ભવ-પ્રદેશની સુચનાને વર્તમાન danger signal. -ભૂલ્યે ચુક્યે પણ અવગણશો નહીં.

કાર્યકાર વિચાર-દ્રવ્યની અદ્ભૂત શક્તિઓ અને સંભાવ્યતાઓનો અનુભવ મેળવવો સૂક્ષ્મ અભ્યાસ કરેલો છે તેમને એક બીજી પણ અત્યંત કિંમતી

શ્રેયસ્કર વાત ઉપલબ્ધ થએલી છે, તે એ કે, અભ્યાસપ્રવૃત્તિ અને વિચારના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં વર્તમાન તેમજ ભૂતકાળના તે ક્ષેત્રમાં કામ કરનારાઓની ભાવનાઓનો મોટો અપૂર્વ સંગ્રહ હોય છે, અને આજે તે તે ક્ષેત્રમાં કામ કરનારને તેનો લાભ, તેએ ધારે તો, મળી શકે તેમ છે. આ બાબતમાં અભ્યાસીઓનું લક્ષ્ય જોઈએ તેવું વળેલું નથી, એ તે વિષયની ઉપયોગિતા જાણી જોતાં બહુ નવાઈ સરખું છે. બધા વિષયો ઉપર ભૂતકાળમાં બહુ બહુ વિચારો, અનેક મનમાંથી ઉદ્ભવેલા હોય છે, અને તે બધા માનસ વાતાવરણમાં નિરંતર કાયમ હોવાથી, પ્રવૃત્તિના સર્વ ક્ષેત્રમાં કામ કરનારાઓ તે વિચારનો લાભ મેળવી શકે તેમ છે. દુનિયાનું મહાન શોધો અને યોજનાઓ, મહાન પુરુષોને આ પ્રકારે જ મળી હોય છે. જો કે જે લોકોને આ પ્રકારે તે પ્રાપ્ત થએલી હોય છે તેમને પોતાને તે પ્રકારે મળ્યાની કદાચ ખબર પણ નહીં હોય. ઘણા લોકોના સંબંધમાં એવો અનુભવ અમને મળ્યો છે, કે તેઓ પોતાના પ્રિય વિષયનું એકાગ્રપણે, ઉત્કટભાવે, ચિંતન કરે છે, અને એમ કરવામાં ઉપરોક્ત માનસ-વાતાવરણ પ્રત્યે પોતાના અંતરાત્માને ખુલ્લો કરી પોતાના ચાંક્ષતા વિષય સંબંધી ભાવનાઓનો પ્રવાહ પોતામાં વહેતો કરે છે. તેમણે ધારેલી પણ નહીં હોય તેવી રીતે અને તેવી ક્ષણે તેમને ઇષ્ટ યોજના પોતાના માનસ, ક્ષિતિજ ઉપર ઉદયમાન થયેલી પ્રતીત થાય છે, તુટતી કડી મળી જાય છે. અને તેમનો પ્રયત્ન એકાએક સફળતાને પામે છે. આ અદ્ભુત પરિણામ, પૂર્વ પુરુષોએ સેવેલા વિચારના દ્રવ્યમાંથી જ મળેલું હોય છે.

આંતરજગતમાં એમ ધણીવાર બનેલું જાનીઓએ અનુભવ્યું છે કે, કોઈ મહાન વિચારકે જ્ઞાનની અમુક શાખા સંબંધે બહુ

વિચાર કરેલ હોય, પરંતુ તેના જીવન-કાળમાં તે વિચારનું સ્થૂળ વિશ્વમાં કાંઈ પરિણામ આવેલું ન હોય, તો તે વિચાર-દ્રવ્ય તેમનું તેમ સૂક્ષ્મસૃષ્ટિમાં પડી રહે છે. અને ભવિષ્યમાં એ શાખા સંબંધી શોધ ખોળ કે ઉદ્યોગ સેવનાર પુરૂષના અંતઃકરણમાં આકર્ષાઈ તેની મારફત સ્થૂળ જગતમાં બહિર્ભાવ પામે છે. કેટલીક વાર એમ પણ બને છે કે, મૂળ વિચારકમાં પોતાના વિચાર પ્રમાણે સ્થૂળ જગતમાં પરિણામ લાવવા જેટલું સામર્થ્ય, ધૈર્ય, કે સાહસ ન હોવાના કારણથી તે વિચાર, કાર્યરૂપે બહિર્ભાવ પામતો અટકી પડેલો હોય છે, અને આવા પ્રસંગે તે શાખામાં પ્રવૃત્તિ કરનાર અન્ય મનુષ્યોને એ તૈયાર વિચાર-સામગ્રીનો લાભ મળે છે. વિચાર દ્રવ્યની સ્વાભાવિક ગતિ સ્થૂળ જગતમાં પરિણામ પામવા તરફ છે, અને જે મનુષ્ય એવી યોગ્યતાવાળો હોય છે તેના તરફ આવું વિચારદ્રવ્ય સ્વભાવથી જ ખેંચાઈને તે મનુષ્યને પોતાના બહિર્ભાવ (etpression) ના વાહનરૂપ (vehicle) બનાવે છે.

નીચેની યુક્તિ તમારા પોતાના સંબંધે પ્રસંગોપાત અજમાવી જોવાથી તમને આ અનુભવની પ્રતીતિ મળશે. જ્યારે તમે કોઈ વિકટ પ્રશ્નના ઉત્તરને માટે પ્રયત્નવાન બન્યા હો, અને તેનો સં-તોષકારક ખુલાસો ન મળતો હોય તો તમે મનની એવી અનુકૂળ, ગ્રહણશીલ (receptive) સ્થિતિ બનાવો કે જાણે એ ઉત્તર આપનાર વિચાર-સામગ્રી, વિશ્વના અનંત અખૂટ ચિત્તિ-મહાસાગરમાંથી તમારા તરફ આકર્ષાય છે. આવી અનુકૂળ ચિત્ત-સ્થિતિ ધારણ કરવાથી નહિ ધારેલી ક્ષણે એ પ્રશ્નનો ઉત્તર વિદ્યુત્તના ચમકારાની માફક તમારી મનો-ક્ષિતિજ ઉપર ઉદયમાન થશે. દુનિઆના મહાન લેખકોએ, કવિઓએ, વકતાઓએ, શોધકોએ અને જ્ઞાનની વિવિધ શાખામાં કામ કરનાર પ્રતિભાસંપન્ન પુરૂષોએ, વિચારની સૃષ્ટિના

આ મહાન નિયમનો પોતાના સંબંધે અનેકવાર અનુભવ કરેલો છે, જે કે તેમને પોતાને એ ઉત્તર ક્યાંથી આવે છે, તેની કદાચ ખબર પણ નહીં હોય, પરંતુ જાણ્યે કે અજાણ્યે તેઓએ ઉપરોક્ત નિયમને ગતિમાં મુક્યો છે, અને તેમાંથી ઉદ્ભવતો મહદ્ લાભ ઉઠાવ્યો હોય છે. સૂક્ષ્મસૃષ્ટિમાં એવા અનંત ભવ્ય વિચારો, કલ્પનાઓ અને શોધોના વિચારો, બહિર્ભાવની રાહ જોઈ પડેલા હોય છે. મરજી હોય તે વખતે તેનો ઉપયોગ ઉપલબ્ધ છે.

તેજ પ્રમાણે મનુષ્ય ધારે તે ક્ષણે આશા, ઉત્સાહ, પ્રેમ, ભક્તિ, વિશ્વાસ ઓદાય આદિ અસંખ્ય મહાન ઉદાત્ત ભાવનાઓનું દ્રવ્ય પોતા ભણી આકર્ષી શકે છે. કેમકે ત્યાં દરેક પ્રકારની શક્તિ અને યોગ્યતાવાળા વિચાર-દ્રવ્યની મોટી વખાર ભરેલી છે. પોતાના અનુકૂળ માનસિક વલણવડે દરેક પ્રસંગે આપણે સહુ કોઈ એ અખૂટ ખજાનાનો ઉપયોગ કરવા હકદાર છીએ. ફક્ત આપણે માગવાની અપેક્ષા છે. એ અખૂટ દ્રવ્ય આપણું પોતાનું છે તો શા માટે તેનો ઉપયોગ ન કરવો ?

માનસઘોષન.

(Mental suggestions.)

આપણા મન ઉપર જે અસરો, નિશ્ચયો અથવા સંસ્કારો પડે છે તે એ પ્રકારે આપણા માનસબંધારણમાં પ્રવેશ પામે છે. એક તો આપણી ન્યાયશક્તિ દ્વારા તુત્તના કરી, અથવા બુદ્ધિવડે નિર્ણય અથવા વિવેકવડે સારાસાર કે યોગ્યાયોગ્યનો નિર્ધાર કરી જે વિચારને આપણા અંતઃકરણમાં સ્થાન આપીએ છીએ તે, અને બીજો

પ્રકાર બુદ્ધિ, વિવેક કે ન્યાયશક્તિના વ્યાપારોની સહાય લીધા વિના માત્ર આવેગ, કે લાગણીથી દોરાઈને આપણા આંતરિક બંધારણમાં જે વિચારો દાખલ થવા દઈએ છીએ તે છે. દલીલ, તુલના અથવા ન્યાયશાસ્ત્ર સંમત નિરૂપણથી આપણા મન ઉપર જે અસર થાય છે તે બુદ્ધિગત નિર્ણય છે. આપણી વિચાર અને મનનશક્તિના વ્યાપારને તે નિર્ણય બાંધવામાં ન્યૂનાધિકપણે અવકાશ રહે છે, અને આપણી ન્યાયવૃત્તિની મંજૂરીથી તે નિર્ણય પોતાનું જીવન ભોગવે છે, એથી ઉલટું આપણી લાગણી અથવા આવેગ દ્વારા આપણા મન ઉપર જે સંસ્કારો પડે છે તેમાં આપણા પૂર્વના અનુભવ અથવા વિવેકની કસોટીનો મુદ્દત અવકાશ રહેતો નથી. આ પ્રકારે જે સંસ્કારો મનુષ્યના અંતઃકરણમાં સંસ્થાપિત થાય છે તેને માનસઘોતન કહેવામાં આવે છે, એટલે કે તેમાં જે સંસ્કારો આપણી બુદ્ધિના દ્વારથી આપણા મનમાં પ્રવેશ પામવા જોઈએ તે સંસ્કારો તે દ્વારથી પ્રવેશ ન પામતા, લાગણી અથવા હૃદયના દ્વારથી પ્રવેશ પામે છે. જૈન શાસ્ત્રની પરિભાષામાં આ માનસઘોતનને ઓધસંજ્ઞાના નામથી ઓળખવામાં આવી છે.

આ ઘોતન અથવા ઓધસંજ્ઞા અને આપણા બુદ્ધિગત નિર્ણયો એ એ વચ્ચે આપણે ઘણાંવાર કશો પ્રભેદ જોઈ શકતા નથી; જે વિચારો આપણે ઓધસંજ્ઞાથી નિભાવતા આવ્યા છીએ તેને પણ આપણે બહુધા આપણા બુદ્ધિગત વિચારોરૂપે માની લઈએ છીએ, કેમકે એક વિચાર એક વખત આપણા અંતઃકરણમાં દાખલ થઈ ગયા પછી (ભલે તે વિચાર ન્યાયશક્તિના પ્રવર્તન દ્વારા કે માત્ર ઓધસંજ્ઞાથી દાખલ થઈ ગયો હોય) ફરીથી તે આપણા જ્ઞાનના પ્રદેશમાં આવે છે, ત્યારે તેને આપણે આપણો સ્વતંત્ર અને આપણી મુખ્યત્વારીથી બાંધેલા વિચારરૂપે સ્વીકારીએ છીએ.

એ વિચાર, નિર્ણય કે ભાવના આપણી ન્યાયવૃત્તિની કસોટીથી કસાએલી છે કે કેમ, અથવા વિવેકના પ્રકાશમાં તે યોગ્ય છે કે કેમ તે પ્રથક્કરણ કરવાનું કાર્ય બહુજ થોડા મનુષ્યો કરે છે.

આપણે બધા અહોનિશ યોતરફથી આ પ્રકારના દ્યોતનોનો સંગ્રહ કરતાજ રહીએ છીએ. એ દ્યોતનોનાં સ્વરૂપનો, પ્રકારનો તેમજ પ્રમાણનો આધાર આપણી ન્યાયશક્તિના તારતમ્ય ઉપર આપણી સારાસાર નિર્ણય કરવાની શક્તિ ઉપર અને આપણા સંકલ્પબળના ન્યૂનાધિક્યણા ઉપર રહેલો છે. આ બધા મનુષ્યો છે બાલ્યકાળથી આ પ્રકારના દ્યોતનોનો સંગ્રહ કરતાજ આવે છે અને એ દ્યોતનો આપણી કુળવણીનો એક ધણોજ અમત્યનો વિભાગ છે. બાલ્યકાળના દ્યોતનો ઉપરજ મનુષ્યના ભાવિ જીવનના ઉત્કર્ષનો ધણો આધાર રહે છે, પરંતુ જે વયે પહોંચ્યા પછી આપણામાં ન્યાય, વિવેક અને બુદ્ધિ-શક્તિનો સ્વાભાવિક ઉદય થાય છે તે વયે પણ જે આપણે એ પ્રકારના દ્યોતનો આપણા માનસબંધારણમાં પ્રવેશ્યે જવાની સંમતિ આપ્યા કરીએ તો આપણા જીવન ઉપર ઘણી માઠી અસર થવાં યોગ્ય છે, કેમકે અન્ય મનુષ્યોના અથવા આસપાસના સંયોગોની અસરોને અતિ માત્રામાં આધીન રહેવું એ આપણા સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વનો પરિત્યાગ કરી દેવા તૃપ્ત છે. મનુષ્ય માત્ર એક સ્વતંત્ર વ્યક્તિ છે તેને પોતાનું પ્રથક, નિરાળું અને વિશિષ્ટ સ્વત્વ છે. જ્યાં સુધી મનુષ્ય પોતાનું વ્યક્તિત્વ અથવા સ્વત્વ સંભાળતો નથી, અને પોતાની ન્યાયશક્તિના વ્યાપાર દ્વારા યોગ્યાયોગ્યનો નિર્ણય કરી તદ્દનુસાર પોતાના જીવનને નિયમાવતો નથી, ત્યાં સુધી ખરા અર્થમાં વ્યક્તિ (individual) નથી ત્યાં સુધી તે માત્ર આસપાસની અસરો, સંસ્કારો, સંજ્ઞાઓ અને

દ્યોતનોને ગ્રહા કરતું એક સંયોગોનું ક્ષુદ્ર પ્રાણી છે. જે મનુષ્ય જેટલે દરજ્જે વ્યક્તિત્વહીન છે તે મનુષ્ય જેટલે દરજ્જે પોતાના વિચારો આંધવાનું કામ બીજાને સોંપે છે, અને તે બીજા શખ્સે આંધીને તૈયાર કરી આપેલા વિચારોને સત્ય અને સિદ્ધ માની લઈ પોતાના અંતઃકરણમાં તેને આરૂઢ થવા દે છે, વખત જતાં જ્યારે તે વિચારો પુનઃ તેના જ્ઞાનની મર્યાદાના ક્ષેત્રમાં આવેછે ત્યારે તે વિચારોને તે પોતાના સ્વતંત્ર વિચારો તરીકે માની લેવાની ભૂલ કરે છે. મનુષ્યની ન્યાયશક્તિ જેટલે અંશે ન્યૂન હોય છે તેટલે અંશે તેનું સ્વત્વ અથવા વ્યક્તિત્વ પણ કમી હોય છે, અને તે ન્યૂનતાના પ્રમાણમાં આસપાસના પ્રાણી પદાર્થોમાંથી દ્યોતનો ગ્રહણ કરવાની તેની પાત્રતા વધારે હોય છે.

બહુજ અલ્પ મનુષ્યો જાતે સ્વતંત્ર વિચારો આંધતા હોય છે. તેઓ જેમ અન્યકાર્ય પોતાના ધરના માણસો અથવા નોકરોને સોંપે છે તેમ વિચારો આંધવાનું કામ પણ બીજાને સોંપે છે. અને પછી તે આંધાઈને નક્કી થયેલા વિચારોને પોતે આંધેલા તરીકે માની લઈ પોતાના અભિમાનને નિભાવે છે. એ વિચારો આંધનાર, જે તે વિચારો ધર્મ, આચાર કે પારલૌકિક વિષયને લગતા હોય છે તો તે શખ્સ એક મહાન પુરૂષ રૂપે મનાય છે, આવા પુરૂષો પોતાના વિષયને લગતા જે નિર્ણય ઉપર આવ્યા હોય છે તે નિર્ણયને અંગે તેમણે જે મનોવ્યાપાર સેવ્યા હોય છે, તે બધા મનોવ્યાપારનું સ્વરૂપ તેઓ પોતાના વિચારના ગ્રહકોને જણાવી શકતા નથી. કેમકે તે ગ્રહણ કરવા જેટલું તેમનામાં વ્યક્તિત્વ સ્ફુટ થયેલું હોતું નયો. આથી તેઓ માત્ર સિદ્ધાંતરૂપે, પોતાના છેવટના નિર્ણયને રજુ કરે છે. આસપાસના લોકો તે નિર્ણયને પકડી લે છે અને તેને પોતાના દૃષ્ટાંત ઉંડા જામવાની પરવાનગી આપે છે. આમ યામ એ એક

પ્રકારનું ઘોતન છે. એ ઘોતનેને અંગે આપણામાં ઉપસ્થિત થએલો નિર્ણય શુદ્ધ છે કે અશુદ્ધ છે, યોગ્ય છે કે અયોગ્ય છે, એ જુદી વાત છે, પરંતુ તે નિર્ણય આપણામાં ભુધ્વિના દ્વારથી પ્રવેશ્યો હોતો નથી. જ્યાં સુધી એ નિર્ણય-અગર તે ગમે તેવો ઉદ્દેશ, વિશુદ્ધ કે ભવ્ય હોય-તોપણ જ્યાં સુધા તે માત્ર લાગણી અથવા આવેગના જોરથી આપણામાં નિવાસ પામેલો હોય છે. ત્યાં સુધી તેની કિંમત બહુ જુગ છે. રતનની કિંમત તેના રતનપણા ઉપર નથી, પરંતુ તે સ્પષ્ટ રતન છે એ પ્રકારના આપણા ભાન ઉપર છે.

આપણા જીવનનું જે આપણે પ્રયત્ન કરીએ તો આપણને માલુમ પડે કે તે સોએ નવાણું ટકા ઘોતનોનું જ રચાયેલું છે, મનુષ્ય પોતે બહુજ મોટી વાતોનો નિર્ણય કરે છે મોટે ભાગે તે ખીજાએ કરેલા નિર્ણયને જ પોતાની અકબળથી થયેલા નિર્ણયોરૂપે માની લઈ નિભાવે છે. આ માનસઘોતનના ચાર મુખ્ય વર્ગ છે. આપણે આ સ્થળે ચારે વર્ગનો અનુક્રમે વિચાર કરીશું.

આમ પુરૂષ તથા પ્રમાણભૂત ગણાતા પુરૂષો તરફથી મનુષ્યોને જે કાંઈ કહેવામાં આવે છે તે કથનને મનુષ્યો તેની વાસ્તવિક કિંમતે ન આંકતા તે અમુક પુરૂષ વિશેષનું વાક્ય છે એટલાજ કારણથી તે કથન ઉપર અસાધારણ મહત્ત્વ અર્પે છે. આપણે જે પુરૂષો પ્રત્યે વંશપરંપરા ગત ટેવોના કારણથી, અથવા તે પુરૂષના માત્ર આજ્ઞાચરણના કારણથી, પૂજ્યભાવથી જોતા આવ્યા હોઈએ છીએ તે પુરૂષ જે આપણને કાંઈ વાક્ય દ્રઢપણે નિશ્ચયપણાના આડંબર સહિત કહે તો તે વાક્યને આપણે યથાર્થ માની લઈએ છીએ, અને સામાન્ય રીતે આપણી ન્યાયભુધ્વિનું પ્રવર્તન તે વાક્યના સંબંધે યોગ્યતા નથી. ઘણા ઢોંગી મનુષ્યો આ પ્રમાણે પ્રમાણ ભૂતપણનો આડંબર એવી હીકમતથી સચોટ રીતે ચકાવી શકે છે

કે તેના ઘોતનની અસર બીજી બધી રીતે ડાહ્યા અને બુધ્ધિમાન ગણાતા મનુષ્યો ઉપર પણ થાય છે. આવા મનુષ્યો જે કાંઈ કહે છે તે યથાર્થ છે કે કેમ તે સંબંધી કાંઈ પણ પ્રશ્ન થયા વિના તેની વાતનો સ્વીકાર થાય છે. ઘટતો આડંબર, ગંભીરતા અને પોતાવડે પ્રતિપાદિત થતા વિષયના મહત્વનો દેખાવ, એટલા વાના હોય તો પ્રાકૃત સમુદાય તે મનુષ્યના ગમે તેવા કથનને સ્વીકારી લે છે. આ વિશ્વમાં ધર્મના જ્ઞાને જેટલા ખોટા તુતો ચાલ્યા છે તેનો ઇતિહાસ તે ફક્ત આ પ્રકારના પ્રમાણભૂતપણાના ઘોતનનો જ ઇતિહાસ છે. આજે પણ એવા અનેક પ્રવચનાઓ અને સ્વાર્થપૂર્ણ ઘટનાઓ દરેક ધર્મમાં આ પ્રકારના ઘોતનના બળથી ચાલી રહેલી છે.

જે સમુદાય કે સંપ્રદાયમાં તેના અંગભૂત મનુષ્યોની ન્યાય-બુધ્ધિનો પ્રવાહ જેટલા દરજ્જે મંદ અને છીંછરો હોય છે તેટલા દરજ્જે તે સમુદાય આવા પ્રકારના “ ધાર્મિક ” ઘોતનોતે આધીન રહે છે. આવા સમાજમાં જે એક ન્યૂનાધિક પ્રતાપયુક્ત વ્યક્તિ આવી કહે કે:-“ ભાઈઓ ! આપણા પ્રભુએ અમુક સ્થાને આ પ્રકારે કહ્યું છે માટે તમે અમુક અમુક કાર્ય કરો. ” તો તુર્તજ તે સમાજ તે કથનને પોતાની ન્યાયની કસોટીએ ચઢાવ્યા વિના ગ્રહણ કરી લેશે અને પોતાના પરસેવાથી એકગ કરેલા દ્રવ્યનો કોઈ કાલ્પનિક હેતુની સાધ્ધ માટે આંધળો વ્યય કરી નાંખશે. તદ્દન ખોટા અને પાયા વગરના તુતો અનેક મૂર્ખ મનુષ્યોદ્વારા ચાલે છે અને તે ભલા પ્રકારે નબ્બે ગાય છે તેનું કારણ એટલુંજ છે કે, એ મૂર્ખ જેવા મનુષ્યો અમુક પ્રકારના ઢોંગ અને વર્તનના ધાટીના પ્રભાવથી અમુક પ્રકારનું ઘોતન આસપાસના સમુદાય ઉપર ઉપ-ગતી શકે છે. જેઓએ પોતાની ન્યાયબુધ્ધિને ધરાણે મુકી છે તેઓ

ભાગ્યેજ પોતાના હૃદયને પૂછવાની તક લે છે કે:—“ આ વિષયમાં મારી ન્યાયબુદ્ધિ શું ઉત્તર આપે છે. ” તેઓ આવી બાબતમાં પોતાના હૃદયને એટલુંજ પૂછે છે કે “ આ વિષયમાં ફલાણા ભાઈ કે અમુક વ્યક્તિનું શું કહેવું છે. ” તેઓ દરેક બાબતમાં કાંઈ પ્રમાણભૂત ગણાતા પુરૂષના અભિપ્રાયની અપેક્ષા રાખે છે. પોતાને પ્રાપ્ત થયેલી બુદ્ધિના બહીશનો ઉપયોગ કરવાનું સાહસ ઉઠાવવું એ તેને મહાભારત કાર્ય બાસે છે. આવા મનુષ્યોને પોતાના વ્યક્તિત્વની કશીજ કિંમત હોતી નથી, પોતાનું સ્વત્વ શું છે તેનું તેમને મુદ્દલ ભાન હોતું નથી. તેઓ પારકાના અભિપ્રાય પ્રમાણે પોતાના અભિપ્રાયનું સ્વરૂપ ગોઠવી દે છે. પોતાના વ્યક્તિત્વને સજ્જડ દેહ અને મજબૂત કરવાને બદલે તેને શિથિલ, મંદ અને ઢીલું કરી નાંખે છે, અને બીજા મનુષ્યો તેમના અંતઃકરણમાં પ્રમાણ ભૂતપણાના આડંબર નીચે જે કાંઈ ઠસાવે તેને તેઓ કાંઈ પણ પ્રશ્ન કર્યા વિના સ્વીકારી લે છે.

સબળ વ્યક્તિત્વવાળા મનુષ્યો જો કે અન્ય બુદ્ધિમાન મનુષ્યોના જ્ઞાનનો લાભ લેવાની તક જવા દેતા નથી અને પોતાને ઇષ્ટ વિષયનો અનુભવ મળે તે સ્થાનમાંથી મેળવવા પ્રયત્નવાન રહે છે, તેમ છતાં તેઓ જેમની પાસે જ્ઞાન અથવા અનુભવ મેળવે છે તેઓના કથનનાં વ્યાજબીપણા કે ગેરવ્યાજબીપણાની કસોટી કર્યા પછીજ તે પ્રતિપાદનને તેઓ સ્વીકારે છે. માત્ર પ્રમાણભૂતપણાના આજ્ઞાદંબરથી તેઓ બૂલથાપ ખાતા નથી, પરંતુ પ્રત્યેક વસ્તુને તેની આંતરિક કિંમતના ધોરણે આંકીને તે પ્રમાણે ગ્રહણ કરે છે. તેઓ બીજાના અભિપ્રાયને સંભાળપૂર્વક તોળીને, માપીને, કસીને, પરીક્ષણ કરીને તેની વાસ્તવ કિંમત નક્કી કરે છે. બહારની સપાટી ઉપર લખેલા કિંમત તેમને માન્ય હોતી નથી. અભ્યંતર, અંતર્નિહિત, સાચું

મૂલ્ય જ તેમને માન્ય હોય છે.

જીવનની પ્રત્યેક શાખામાં, દુનિયામાં તમે જ્યાં જ્ઞેશો ત્યાં, આવા ' પ્રમાણભૂત ' ગણાતા અમુક મનુષ્યો હોય છે. અને તેઓ ઉપર કહ્યા તેવા દ્યોતનના પ્રભાવથી પોતાના અભિપ્રાયો વિશ્વના અંતઃકરણમાં ઠસાવીને ગેરવ્યાજની લાલ મેળવી જાય છે. એ લાલ ફક્ત ભૌતિક દ્રવ્યનોજ હોય છે એમ નથી. દ્રવ્ય ઉપરાંત કીર્તિ, માન આયર, ખ્યાતિ, માહાત્મ્ય, પયગમ્બરપણું, આદિ પણ તેઓ દુનિયા પાસેથી મેળવી શકે છે. મનુષ્યો જે પોતાની ન્યાયબુદ્ધિનો ઉપયોગ કરે, અને પેતાના વ્યક્તિત્વને સામાના પ્રભાવમાં અંજાઈ જવા ન દે તો એ દ્યોતનની તેમના ઉપર અયોગ્ય છાપ પડતી નથી. જે પુરૂષોને પોતાના વાસ્તવ સ્વરૂપનું જ્ઞાન કોઈ અંશે પ્રાપ્ત થયું છે તેઓનું વ્યક્તિત્વ સમજ થએલું હોય છે. કોઈ પ્રકારના અસત્યથી, દોંગથી કે બાહ્યાડંબરથી તેઓ ઠગાતા નથી.

આ વિશ્વમાં કોઈપણ શુભ, અશુભના કોઈ અંશે મિશ્રણ વિનાનું હોતું નથી એ અમે ભૂત્રી જતા નથી, છતાં જે કારણોને લીધે આપણી વ્યક્તિત્વની અભિવ્યક્તિ પ્રતિબંધપણાને પામેલી છે, અને આપણે માત્ર અન્યના અભિપ્રાયો અને અન્ય જનોએ ઠસાવેલા ઉપદેશોનું સંગ્રહસ્થાન થઈ પડેલા છીએ તે કારણોથી ઉત્પન્ન થયેલા જીજ્ઞાસા તેની પરિણામિક હાનિઓ આગળ કોઈ હી-સાજમાં નથી, એમ તો સ્વીકારવુંજ પડે છે.

ખીજના દ્યોતનને આધીન થવું એ એક પ્રકારની નબળાઈ છે. એ પ્રકારે આધિન બનવામાં તમારી ન્યાય શક્તિનો હાસ થાય છે. તમે પોતે એક પુત્રા જેવા બનો છો અને ખીજ જેમ આવી ફેરવે એમ તમારી તનમનની ગતિ નિર્માય છે.

પ્રમાણભૂતપણાના ઘોતન પછી બીજી ઘોતન અનુકરણનું છે. જનાવરો અને અલ્પ વિકાસવાળા મનુષ્યોની લગભગ બધી પ્રવૃત્તિ અનુકરણશીલ હોય છે બીજા જેમ કરે તેમ કરવું એ તેમની પ્રવૃત્તિનું નિયામક સૂત્ર હોય છે, આવા સમાજનો એક મનુષ્ય અમુક વસ્તુ સમઘે પોતાનો અમુક પ્રકારનો અભિપ્રાય આપે કે તુર્તજ તેની આસપાસના લોકો તેને સ્વીકારી લે છે. અને તે પ્રમાણે સ્વીકારવામાં તેઓ પોતાની ન્યાયશક્તિ કે વિવેક બુદ્ધિને લેશપણ અવકાશ આપતા નથી. એકે કયું તેમ બીજે કરવા પ્રેરાય છે, એ બીજાનું અનુકરણ ત્રીજે કરે છે અને એ પ્રમાણે આખું મંડળ અનુકરણના પ્રવાહમાં જીપક્ષાવે છે. લોકો પોતાના નેતા અને આગેવાનોને અનુસરવામાં આ અનુકરણના ઘોતનને જ આધીન હોય છે. જનાવરોમાં આ અનુકરણ સંજ્ઞાનું એટલું બધું પ્રાબલ્ય હોય છે કે, એક પશુએ કરેલું આચરણ અન્યને અનુસર્યા સિવાય ચાલતુજ નથી. ઘેટાના ટોળામાંહેતું એક ઘેટું જો વાડને કુદીને પેટી પાર જાય તો, એ વાડ લઈ લીધા પછી પણ બીજા પાછળના ઘેટાઓ જાણે વાડને કુદવી પડતી હોય એમ કુદીકુદીને ચાલે છે. આમ થવામાં એજ કારણ હોય છે કે તેમનામાં અનુકરણશીલતાની સંજ્ઞા અત્યંત પ્રબળપણે હોય છે, મનુષ્ય સમાજમાં પણ આ પશુપણાના સંસ્કારો હજી બહુધા અવશેષ રહેલા હોય છે અને જેટલે અંશે તે પોતાની બુદ્ધિનો, ન્યાયનો અને વિવેકનો ઉપયોગ કરે છે તેટલે અંશે આ પશુઓને સુલભ એવી સંજ્ઞાથી મુક્ત બનતો જાય છે. આત્મવિકાસની ન્યૂનતાવાળા સમાજમાં એકજણે અમુક વાત માની, અથવા અમુક આચરણ કયું કે તુર્તજ તેનું અનુકરણ થવા માડે છે. એક અંતઃકરણની મનોભાવના અથવા આવેગ તુર્તજ અન્યના આંતરિક બંધારણ ઉપર અસર કરી પોતાના સ્વરૂપને

અનુસરતા આદિલનો પ્રગટાવે છે અને તે પ્રમાણે ભાવના અથવા કૃતિનું સ્વરૂપ રચાવે છે દુનિયામાં ચાલતી બધી પ્રકારની ફેશનો, રીતભાતો, પદ્ધતિઓ આદિ આવા પ્રકારની અનુકરણ સંજ્ઞાથી નિર્માયેલું જોવામાં આવે છે. બીજા કરે તેમ આપણે કરવા પ્રેરાઈ એ છીએ. શામાટે તેમ કરવું એનો ખુલાસો આપણે આપણા હૃદય સમક્ષ કરી શકતા નથી. અનુકરણનો ચેપ નબળા મનના મનુષ્યોને તુર્તજ લાગુ પડે છે. રસ્તા ઉપર પાંચ માણસ ભેગા થાય તો તુર્તજ તે ટોળામાં જતા આવતા મનુષ્યો ઉભા રહી ભળતા જાય છે. અને એમ કરતા કરતા ટોળું એટલું મોટું થઈ જાય છે કે આખરે પોલીસને આવી વાંખેરી નાંખવું પડે છે. મોટા શહેરોમાં આવા દ્રશ્યો અનેકના અનુભવમાં આવ્યા હશે. એક જણ ટોળામાં ભળ્યો એટલે તેની પછવાડેનો બીજો પણ ભળે છે, અને તેમ કરતાં તેની સંખ્યામાં વધારો થતો જાય છે. ગાલ વર્તન ઉપરાંત લાગણી સંબંધે પણ આવે. અનુકરણ સંજ્ઞાનો ચેપ ધણીવાર અનુભવવામાં આવે છે. ચાલતી ટ્રેનમાં એકજણ એમ કહે છે કે ટુંડી ધણી સખ્ત છે. અને તે સાથે જરા ધ્રુજવા લાગે તો તમામને ટાઢનો આવેગ આવવા માંડે છે અને ઘણાખરા પોતાના ઓઢવાના વસ્ત્રો કાઢવા મંડી જાય છે એકજણે અમુક સુરમાં ગાવાનું શરૂ કર્યું કે તુર્તજ ઘણાખરા એ સુરના તાનને વશ બની પોતે ગાવા મંડી જાય છે. એકજણને દુબકાળ પેગ કે લઢાઈની બીક લાગવા માંડી કે બધાને તેમ થવાનું શરૂ થાય છે. એકજણ આનંદ, ઉત્સાહ કે હાર્યનો અનુભવ કરે તો આસપાસના મનુષ્યો પણ તેમા ભળવા માંડે છે. આ પ્રભાવ આપણામાં રહેલી અનુકરણ સંજ્ઞાનો છે. વ્યાપાર ઉદ્યોગમાં, વ્યવહારિક વર્તનોમાં, સામાજિક રિતરિવાજોમાં અને ધાર્મિક અનુષ્ઠાનોમાં પણ આ અનુકરણ સંજ્ઞાના જોરથી જનસમાજનો

મોટા ભાગ ધકલાતો જોવામાં આવે છે. તમારો પડોશી જાત્રાએ જવ નીકળ્યો એટલે તમને પણ તેમ કરવાનું દીલ થઈ આવે છે. કારણ કશું જ નહિ માત્ર અનુકરણ કરવાના તમારા વેગને તમે ખાળી શકતા નથી. જ્યારે આપણું સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વ, આત્મત્વ અને સ્વતંત્રતા આપણે સાક્ષાત્કાર કરી શકીએ છીએ ત્યાં આ પશુઓને યોગ્ય એવા સંજ્ઞા નીકળી જાય છે. તે પછી આપણે ન્યાય, વિવેક અને બુદ્ધિના વ્યાપારોદ્ધાર આપણી પ્રવૃત્તિને નિયમાવી શકવા સમર્થ થઈએ છીએ. પછી ટોળાની પ્રવૃત્તિને અનુસરવાના વેગને આધીન થતાં બંધ પડીએ છીએ મંડળરૂપે એકત્ર થયેલા મનુષ્યો ઉપર આ અનુકરણના ઘોતનની અસર તુર્તજ થાય છે. મંડળના પાંચ માણસો ઉશ્કેરાય એટલે બાકીના તમામ ઉશ્કેરાઈ જાય છે. એક જણે “ હા ” કહી કે બીજામધા “ હા ” ના સુરમાં પોતાનો સુર મેળવવા મંડી જાય છે એક જણે નકારસુચક માથું ધ્રુણાવ્યું કે તુર્તજ બધા તેમ કરવા લાગી જાય છે. ટોળામાં પ્રગટેલા વેગને આધીન ન થવું એટલી શક્તિ ભાગ્યેજ કોઈમાં જોવામાં આવે છે એમ હોવામાં બીજી કાંઈજ નહીં પણ લોકો પોતાનો સ્વતંત્ર બુદ્ધિશક્તિનો ઉપયોગ કરતા થયા નથી. તમે પોતે હવે ક્યાંસુધી એ ટોળાની ભાવનાને વશ રહેવા માગો છો ? બીજાએ કયું” એટલે તમારે પણ તેમજ કરવું એવી અંધ અનુકરણ સંજ્ઞાને ક્યાંસુધાં અનુસરશો ? એ અનુકરણશીળતાના ઘોતનથી ગાઢ ધુમસને તમારા પોતાના વિવેકના પ્રયત્ન પ્રકાશથી વિખેરી નાખવા કટીમદ્દ બનો. તમારી પોતાની પ્રવૃત્તિ શું હોવી જોઈએ એનો નિર્ણય તમે આસપાસના જનમંડળના પ્રવૃત્તિના ધોરણે નકા કરવાને બદલે તમારો આત્માઅધિકાર જોઈ વિચારી નક્કી કરો. તમારા વિકાસની હદ, તમારી પ્રવૃત્તિનું બંધારણ, તમારા સંયોગો બુદ્ધિવિકાસ, એ

વિગેરે લક્ષ્યમાં લઈ તમારા આચરણનું સ્વરૂપ ઘડો, તમારા પોતાના સંબંધે વિચારવાનું, ન્યાય આપવાનું અને નિર્ણય કરવાનું તમે પોતેજ હાથમાં રાખો.

ઘોતનનું ત્રીજું સ્વરૂપ આપણા અંતઃકરણમાં ઘણા કાળ પૂર્વેથી ચાલ્યા આવતા વળગણોનું (associations) છે. આપણા માંહેના ઘણા ખરાએ એમ માના લીધું હોય છે કે, અમુક પ્રકારના પોશાક સાથે અમુક પ્રકારના ગુણો હોવાનું માની લેવામાં આવે છે. આવા પ્રકારના ઘોતનથી દુનિયામાં અનેક પ્રવંચના અને દુઃખાળાઓ નભી રહેલી જોવામાં આવે છે. આવા ઘોતનના પ્રચારને લાભ લઈને ઘણા ધૂર્ત મનુષ્યો એવા પ્રકારના બાહ્ય આચરણો, પરિવેશો ધારણ કરે છે, અને ભોળા લોકો તે બનાવટી મુદ્દાને સાચી વસ્તુ રૂપે માની લેવાની ભૂલ કરે છે, ઉપરના દેખાવને અને અભ્યંતર કિંમતને કશો ધાતુગત સંબંધ નથી. પણ ઘણા કાળથી અમુક બાહ્ય દેખાવ સાથે આપણે અમુક આંતરિક કિંમતને કદપેલી હોવાથી તેના પ્રભાવથી આપણે છેતરાઈએ છીએ. પદાર્થ અને પડછાયા વચ્ચેનો ભેદ પારખી શકતા નથી. બાહ્ય રૂપક અથવા ચિહ્નને ખરી વસ્તુ માની લેવા રૂપે નીભાવીએ છીએ તે સાથે અમુક પ્રકારના ચેષ્ટાઓ, હાવભાવ, શબ્દો, સ્વરો વિગેરે સાથે અમુક પ્રકારની લાગણીઓને સંબંધ હોય છે. વક્તાઓ અને ઉપદેશકોમાં જનમંડળ ઉપર અસર ઉપજાવવાની શક્તિનું ગુપ્ત રહસ્ય એમાં રહેલું છે. શ્રોતૃવર્ગમાં જે લાગણી ઉપજાવવાની તેમની ઇચ્છા હોય છે તે લાગણી તેઓ કેવા પ્રકારની ચેષ્ટાઓથી, શબ્દોથી અને સ્વરભંગીથી ઉપજાવી શકશે તે તેઓ જાણતા હોય છે, અને ઘોતનને વશ બનેલા સમાજના અંતઃકરણ ઉપર તેઓ ધારેલી લાગણી ઉપજાવી શકે છે, આપણા મનોમય બંધારણ રૂપી

હારમોનીયમમાંથી તેઓ ધારે તે સુર પ્રકટાવી શકે છે. કેમકે કંઈ કળમાંથી કયો સુર પ્રકટે છે તેઓ તે જાણતા હોય છે.

તેજ પ્રમાણે અમુક પ્રકારના બાહ્ય દ્રશ્યો અને પદાર્થોને પણ આપણી અમુક પ્રકારની લાગણીઓ અને આવેગો સાથે એવો સંબંધ હોય છે કે તે તે દ્રશ્ય અથવા પદાર્થના સદ્ભાવ સાથે તે તે લાગણીઓ અને આવેગોનો આવિર્ભાવ થાય છે. વાંચક વર્ગને આ વાતના ઉદાહરણોની અપેક્ષા હોવાનું અમે માનતા નથી. કેમકે આપણા નિત્ય જીવનમાં એવી હકીકતો આપણને સંકડો વાર અનુભવ થયાજ કરે છે. વિશ્વ રૂપકમય છે. કાળો રંગ શોક સાથે, કાષાય-રંગ વિરાગ સાથે, મકાન ઉપર કળશ અને ધન દેવાલય સંકળાએલાજ હોય છે. ટુંકામાં વિશ્વના પ્રત્યેક પદાર્થો આપણા મનમાં અમુક ચોક્કસ ભાવો સાથે સંબંધ ધરાવતા હોય છે. આ પ્રકારનો બાહ્યનો આંતર સ્વરૂપ સાથેનો સંબંધ જે આપણા મનમાં નિહ્યે જાય છે તે ઘોતનના પ્રભાવથીજ છે. આપણે જ્યાં સુધી તેનું સ્વરૂપ સમજીને કસોટીઓની પરીક્ષા કરીને તે ઘોતનની અસર નિવારી શકીએ નહીં. ત્યાં સુધી આપણું અંતઃકરણ એક નિર્જીવ ફોનોગ્રાફ જેવું યંત્રવત રહે છે. જે પ્રકારનું રેકર્ડ એ ફોનોગ્રાફ ઉપર મુકવામાં આવે તેવો સુર આપણું અંતઃકરણ કાઢે છે.

આ ઘોતનની અસરથી મુક્ત થવાનો રસ્તો એકજ છે અને તે એજ કે એ ઘોતનનું સ્વરૂપ સમજવું. જે નિયમે તે કાર્ય કરે છે તે નિયમ જાણવો. અમુક બાહ્ય પદાર્થ, સંયોગો અથવા રૂપકોથી કાઠ પ્રકારની આંતરિક સ્થિતિનો આપણામાં ઉદ્ભવ થવા ન દેવો. આમ જ્યારે થશે ત્યારેજ ઘોતનના નિમિત્તો સામે તમે તમારું રક્ષણ કરી શકશો અને તમારા આત્માને સમજાવી શકશો કે “આ તો એક પ્રકારનું ઘોતન છે. છેતરાવાની જરૂર નથી.”

નિયમ સમજ્યા પછી તમે તમારી આસપાસ તમારા આત્મ-વિકાસને અનુકૂળ ઘોતનોના નિમિત્તો રાખી શકશો, અને તે દ્વારા તમારામાં જે કંઈ ઉત્તમોત્તમ વિશિષ્ટતા રહેલા છે તેને બહાર લાવી શકશો. હંમેશાં સ્મૃતિમાં રહેવું જોઈએ કે પ્રત્યેક નિયમ બે ધારવાળી તલવાર જેવો છે. સારી અને માઠી બન્ને અસર તે ઉપજાવી શકે છે. પરંતુ નિયમના સ્વરૂપને સમજ્યા પછી તેની વિપરીત અસર સામે આપણે આપણું રક્ષણ કરી શકવા ઉપરાંત, તેમાંથી લાભદાયક તત્વનો આપણા સંબંધે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ.

ઘોતનનો ચોથો પ્રકાર પુનરાવર્તનનો છે. એક ને એક વાત પુનઃ પુનઃ સાંભળવાથી, જોવાથી કે અનુભવવાથી તેને ખરી માન્યા સિવાય ચાલતું જ નથી. પુનરીકરણ થવાથી એ ઘોતનમાં નવું બળ આવતું જાય છે. તમારા અથવા પારકા સંબંધે તમે એક જુદી વાત ઘણા માંણસોને હંમેશ કહેતા રહેશો તો કેટલાક કાળે તે વાત જુદી હોવાનું તમે પોતે પણ ભૂલી જશો અને તેને સાચા રૂપે માનવા લાગશો. આપણું આંતર મન સંસ્કારોને ગ્રહણ કરવા હમેશા તત્પર રહે છે અને એક વખત તે ગ્રહણ થયા પછી પુનઃ પુનઃ તેના તે સંસ્કારનું સિંચન થાય તો તે સંસ્કાર ઘણો ગાઢ અને પ્રબળ બનતો જાય છે. પોતપોતાના સંપ્રદાયના સિદ્ધાંતોનું સાચાપણું પ્રત્યેક સંપ્રદાયના અનુયાયી વર્ગને સચોટપણે ભાસે છે, તેનું કારણ એજ હોય છે, કે તેમણે તે સિદ્ધાંતોનું પુનઃ પુનઃ એટલો બધી વાર શ્રવણ કર્યું હોય છે. જાહેરખર્ચર ફેલાવનારાઓ આ ઘોતનના સ્વરૂપને સારી રીતે સમજતા હોય છે તેથી તેઓ એકની એક હકીકત જુદાઃ જુદા રૂપે હમેશા આપણી દ્રષ્ટિ તળે લાવે છે, અને હંમેશના પરિચયથી એ જાહેરખર્ચરની હકીકતનું ખરાપણું આપણાં અંતઃકરણ

ઉપર ચોટી જાય છે. “પીઅસ”નો સાબુ સર્વ શ્રેષ્ઠ છે” એવી જાન હેરખખર ખુણે ખાંચરે હમેશાં ઘણા કાળ સુધી ફેલાવી તેટલાજ કારણથી લોકોમાં તે શ્રેષ્ઠ રૂપે સ્વીકારવા લાગ્યો છે. વાસ્તવિક રીતે તે શ્રેષ્ઠ છે કે કેમ, તેનો અધા માણસો વિવેકબુદ્ધિથી નિર્ણય કરતા નથી. કેમકે જાહેરખખર ફેલાવનારાઓ એમ સમજે છે કે જનસમાજનો મોટો ભાગ આ પુનરાવર્તનના દ્યોતનના ગુલામો છે. રાજ એકની એક વાત તેમના ધ્યાન તળે લાવતા રહેશું, તો તેમને તે વાત ખરા રૂપે સ્વીકાર્યા વિના ચાલે તેમ નથીજ.

આ દ્યોતનના સ્વરૂપના જ્ઞાનને આપણા આત્મવિકાસ સાથે અત્યંત નિકટનો સંબંધ છે. જ્યાંસુધી આપણે અમુક પ્રકારના નિમિત્તોની અસરને આધીન છીએ ત્યાંસુધી આપણે સ્વતંત્ર નથી પણ પરતંત્ર છીએ. ત્યાંસુધી આપણા વિવેકના (જ્ઞાન) ચક્ષુઓ હજી ઉઘડેલા હોતા નથી. આપણે આપણું સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વ વિકસાવવું જોઈએ, અને જે પ્રકારના દ્યોતનોમાં આપણી ઉત્પત્તિનો સંકેત રહેલો હોય તેનેજ સ્વીકારવા શીખવું જોઈએ. નિયમને સમજીને તેનો લાભ ઉઠાવવો જોઈએ. અને તેની માઠી અસર થતી હોય તો બચવું જોઈએ. સમાહિત ચિતવાળા યોગી પુરુષોના અંતઃકરણો ઉપર વર્ણવેલા દ્યોતનને આધીન હોતા નથી. કેમકે તેઓ તેનું સ્વરૂપ સમજેલા હોય છે. નાટકની રંગભૂમિ ઉપર સ્ત્રીનો પોશાક ધારણ કરીને આવેલ પુરુષની એકદીગ જેમ વિવેકી પુરુષોમાં કામલાન ઉપજાવી શકે નહિ તેમ જ્ઞાની પુરુષોમાં નિમિત્તોનું પ્રબળપણું કશી અસર ઉપજાવી શકતું નથી. આથી તમે તમારું સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વ જ્ઞાની પુરુષોની જેમ પ્રકટાવવા ઉત્સુક બનો. અને નિમિત્તોની અસરના પગલે પગલે ગુલામ થતા બંધ પડો.

જૈન દ્રષ્ટિએ મનોવિજ્ઞાન, મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન. (૪૭)

જૈન દ્રષ્ટિએ મનોવિજ્ઞાન, મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન.

પ્રકરણ ૧ બું.

આ વિશ્વમાં ચોતરફ દૃશ્યમાન થતી જે અનંત પ્રકારની ભૌતિક અને પાર્થિક સંપત્તિઓ આત્માને પ્રાપ્ત થાય છે. તે આત્માએ ઉપાર્જેલા કર્મોના ક્ષય, ક્ષયોપશમ કે ઉપશમજન્ય હોતી નથી. પરંતુ કર્મોના આગમનમાંથી એટલે ઓદયિક ભાવે ઉત્પન્ન થયેલી હોય છે. માત્ર આત્માની જે સંપત્તિ સ્વભાવજન્ય, પ્રકૃતિ પ્રાપ્ત અથવા ધાનુગત હોય છે તેજ આત્માના કર્મોના ક્ષય, ઉપશમ કે ક્ષયોપશમના પરિણામ રૂપે ઉદ્ભવવા યોગ્ય છે. શાસ્ત્રકારોએ વર્ણવેલા આત્માના સ્વભાવજનિત ગુણો અથવા લક્ષણોમાં જ્ઞાન એ મુખ્ય ગુણ છે. જૈન શાસ્ત્રો આ જ્ઞાનના પાંચ ભેદ પાડી તેની વિવેચના કરે છે. તેમાં ઇન્દ્રિયો અને મનની સહાયતાથી જે જ્ઞાન થાય છે તેને મતિજ્ઞાન કહેવામાં આવેલું છે અને તે મતિજ્ઞાન-વરણાદિ કર્મોના ક્ષયોપશમથી પ્રગટે છે.

આપણા શાસ્ત્રીય ગ્રંથોમાં મતિજ્ઞાન સંબંધે જે વિવેક કરેલો જોવામાં આવે છે તે મુખ્યત્વે કરીને તેના ભેદો, ઉપભેદો અને વર્ગો પાડીને કરેલો છે. આ ભેદો સાધારણ જનસમાજના માટે બહુ અર્થ સાધક હોય એમ અમે સ્વીકારતા નથી. કેમકે જ્યાંસુધી મુખ્ય શબ્દને અંગે જે ભાવનાઓ સંકળાએલી હોય છે તેનો સ્ફુજ અંશ પણ તેમને અવગત થએલો હોતો નથી, ત્યાંસુધી માત્ર તેના ભેદો

પભેદોને વાંચ્યા અથવા સાંભળ્યા જવા એ માત્ર સ્મૃતિને ભારતુલ્ય-
જ છે, આ જમાનામાં આપણા શાસ્ત્રાભ્યાસમાં સર્વથી મોટી ખામી
જે જોવામાં આવે છે તે એ છે કે આપણે જે વિષય સમ્યક્ વાં-
ચીએ છીએ, તે વિષયના સૂચક મૂળ શબ્દોના ભાવને આપણે
સમજી ગયા છીએ એમ માની લઈને આગળ વધવા માંડીએ છીએ.
દૃષ્ટાંત તરીકે “મતિજ્ઞાન”નો વિષય લઈએ. “મતિ” શબ્દને અંગે જે
અર્થ રહેલો છે તે ન્યૂનાધિક અંશે સમજવાની અથવા વિચારવાની
આપણે થોડીજ પરવા રાખી તુર્તજતેના ભેદોપભેદોમાં આગળ ધસવાની
તત્પરતા દર્શાવીએ છીએ. મતિજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ માટેમન અને ઇન્દ્રિયોની
સહાયતા હોવા આવશ્યક છે, પરંતુ મન શું છે અને ઇન્દ્રિયોનું
સ્વરૂપ શું છે તેનો કાંઈ પણ નિર્ણય કરવાને આપણે વિરમતા નથી.
એટલુંજ નહીં પણ આપણે મન અને ઇન્દ્રિયોને સારી પેઠે ઓળખી
એ છીએ એમ શરૂઆતથી જ માની લઈએ છીએ વસ્તુતઃ મન
અને ઇન્દ્રિયોને બહુજ થોડા મનુષ્યો સમજી શક્યા છે. અને આ
અંચળતા અને વિકળતાના યુગમાં એ સમંધો ધૈર્ય પૂર્વક વિચાર
કરવાનો સમય પણ બહુ થોડા મનુષ્યોને હોય છે. અમારા મત
પ્રમાણે આ કાળે બહોળા વાંચન કરતા આપણા શાસ્ત્રના જીવંત,
અર્થપૂર્ણ શબ્દોની વ્યંજના ગ્રહણ કરવાની અધિક આવશ્યકતા છે.
ભેદોપભેદોના વારો મૂળ શબ્દને સમજ્યા પછી ચાલ્યો આવે છે. આત્મા
ઇશ્વર, સંસાર, સમ્યક્ત્વ, જ્ઞાન, કર્મ, મન, ઇન્દ્રિય આદિ ગંભીર અર્થને
વહનારા શબ્દોનો મર્મ ઉંડાણથી સમજવાનો પ્રયત્નબહુ ઓછો થાય છે.
અને તેને જદ્દે વંચાએલા ગ્રંથોનો ખરડો અને તેટલો લાંબો
બનાવવાની લાલચ બળવાન થતી જાય છે. આ વલણ અમે
શોચનીય ગણીએ છીએ અને તેને, આ યુગની ખામીઓ અને
અપૂર્ણતાઓમાં અગ્રસ્થાન આપીએ છીએ. અમે આ પ્રકરણમાં

બેદોપબેદો કરતાં મન શું અને ધન્દ્રિયો શું છે તેનું સ્વરૂપ બતાવવાનો સવિશેષ પ્રયત્ન કરશું.

આકાશ પ્રદેશમાં જેવી રીતે ધૃતર, (ether) વિજ્ઞાને સ્વીકારેલો ૧૪ દ્રવ્યનો સૂક્ષ્મતમ અંશ-અવિભાજ્ય પરમાણુ, વાયુ, પ્રાણ દ્રવ્ય વિગેરે સહારપણે વ્યાપક છે, તેવીજ રીતે મનો દ્રવ્ય પણ વ્યાપક છે. આપણી આસપાસ જે પ્રાણ વાયુ ભરેલો છે તેમાંથી આપણે આપણી શક્તિ અનુસાર જોઈતા પ્રમાણમાં લઈને વાપરીએ છીએ, તેવીજ રીતે આ મનોદ્રવ્યના અરપુર મહાસાગરમાંથી આપણી શક્તિ અને યોગ્યતાને અનુસાર લઈને તેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. આપણે ઉપયોગમાં લીધેલું આ મનોદ્રવ્ય, આકાશમાં રહેલા સર્વવ્યાપી મનોદ્રવ્ય સાથે નિરંતર સંબંધમાં હોય છે, અને તેની સાથે અભેદ ભાવે રહેલું હોય છે. આપણી સક્રમ અવસ્થામાં જો કે આપણને પૃથક મન પ્રાપ્ત થયેલું હોય છે, પરંતુ સર્વવ્યાપી મનોદ્રવ્યથી તેનો ભેદ નહિ જોવા છે. જેમ આપણો શરીરગત વાયુ એ બહારના વાયુ દ્રવ્ય સાથે સંબંધ વાળો છે, અને તેમ છતાં પણ આપણા શરીરગત વાયુનું બંધારણ પ્રથક્ ગણી શકાય, તેવીજ રીતે બહારના વિશ્વમાં વ્યાપેલા મનોદ્રવ્યની આપણા અંતર્ગત માનસ-બંધારણ સાથે એકતા હોવા છતાં, આપણી વર્તમાન જીવ ભાવ વાળી અવસ્થામાં તે પ્રથક્ પણ ગણી શકાય તેમ છે-છતાં આત્માને તે મનોદ્રવ્ય આપાધિક ભાવે પ્રાપ્ત થયેલું છે. અને એ દ્રવ્ય, આત્માના વિકાસક્રમની ભૂમિકાના તારતમ્ય અનુસાર, આત્માને તેના માનસ વ્યાપારોમાં ન્યૂનાધિક સહાયભૂત થાય છે.

મનોદ્રવ્ય તેની મૂળ સ્થિતિમાં આપણને ભાસ્મમાન અથવા જ્ઞાન ગોચર થઈ શકે તેમ નથી. તેમ તેની કલ્પના પણ આપણા-

થી. અત્યારે થઈ શકે તેમ નથી. તેમાં જ્યારે ક્ષોભ અથવા આદોલન ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે તે “ વૃત્તિ ” અથવા “ વિચાર ” રૂપે આપણી સન્મુખ ઉપસ્થિત થાય છે, અને ત્યારેજ આપણે મનને સમજી શકીએ છીએ. અર્થાત્ જ્યારે મનનું પ્રવૃત્ત સ્થિતમાં પરિણમન થાય છે - એટલે તે કાર્યશીલ બને છે. ત્યારેજ તેને આપણે તેની કાર્ય પરાયણ સ્થિતિમાં અનુભવી શકીએ છીએ. જ્યારે આત્માએ ગૃહણ કરેલા મનોદ્રવ્યમાં એ પ્રાણ તત્વનો સંબંધ થાય છે ત્યારેજ મનોદ્રવ્યનો કોઈ પ્રકારનો સવિશેષ પ્રવૃત્તિ સ્વરૂપે આવિષ્કાર થતો બે-વામાં આવે છે.

આત્મા પોતાની સકર્મ અવસ્થામાં મનની સહાયતાવિના એક ક્ષણ પણ નિભાવી શકે તેમ નથી. જ્યાં સુધી કૈવલ્ય-પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી તેની સમસ્ત જ્ઞાન-વ્યવહાર-ધણા અંશે મનોમયજ હોય છે. આત્મા પોતાના સંબંધે પણ જે જે વિચારણા કરે છે તે પણ આ મનની જ સહાયથી કરે છે. પ્રત્યેક વિચાર, પ્રત્યેક સંકલ્પ, પ્રત્યેક આવેગ, એ મનના જ આવિષ્કારો છે, આપણા શરીરમાં વસ્તુતઃ “ આપણે ” કોણ, એ શોધી કાઢવું એ અતિ વિકટ કાર્ય છે. કેમકે જે જે ભાગ ઉપર “ આપણે ” હોવાનું સમજી હાથ મુકીએ છીએ, તે ફરીથી બારીકાથી તપાસતાં તે મનનું કાર્ય માત્રમ પડે છે. આપણા સંબંધે જે ખરેખર તત્વ છે તે માત્ર “ હું ” છે. આ “ હું ” મનની સર્વ પ્રવૃત્તિઓ ઉપર પ્રકાશ નાખે છે. આ “ હું ” તેજ આપણું વાસ્તવિક, ખરેખર સાચું અવિચળ શાશ્વત પોતાપણાનું તત્વ છે. આ “ હું ” ના સંબંધમાં કેઈ પણ જ્ઞાની મહાત્મા કે પંડિતો કંઈ કહી શકે તેમ નથી. તેના સંબંધે જે કંઈ પ્રત્યય હોય તો તે માત્ર “ અસ્તિ ” શિવાય એક નથી. આ “ હું ” અથવા આત્માના પ્રશ્નનું સમાધાન મન કોઈ પણ

કાળે કરી શકેજ નહી. કેમકે મનની પ્રવૃત્તિઓ ઉપર પ્રકાશ નાખનાર ઉપર મન સામે પ્રકાશ નાખી શકે નહિ. જેમ વિશ્વ પોતાના પ્રકાશથી સૂર્યને જોઈ શકે નહી કેમકે વિશ્વને પોતાને પ્રકાશ જ નથી—જે પ્રકાશ છે તે માત્ર સૂર્યનો છે,—તેમ મન પોતાના પ્રકાશથી આત્માના સ્વરૂપને પ્રકાશી શકે નહી. કેમકે મનને પોતાનો સ્વયં પ્રકાશ જ નથી. આપણે પોતે આપણા “હું” ને પુછીએ કે “તું કાણુ છે” તો તેને ઉત્તર કાંઈજ મળશે નહી. માત્ર એટલુંજ વધારામાં નીકળશે કે “હું” “અસ્તિત્વમાન” છું. એથી વિશેષ પૃચ્છા કરશે તો માત્ર મનના ધર્મોનું પરિસ્ફોટન થયા કરશે. મનવડે આત્મા અથવા “હું” ના ધર્મોની પરીક્ષા થઈ શકે નહી. પરીક્ષા અથવા પૃચ્છા માટે કાંઈ વિષય (object) હોવો આવશ્યક છે. અને જે આપણે આપણા “હું” ને એ વિષય (object) કરવા જઈએ તો પછી પરીક્ષા કરનાર, વિષય-જ્ઞાતા (subject) રૂપે કોને સ્થાપીશું ? કલ્પનાથી પણ આપણે આપણા “હું” અથવા આત્માને અનુભવી શકવા અસમર્થ છીએ. કલ્પનાથી આપણે આપણા શરીરને, આપણી માનસિક અવસ્થાઓને, વિચારોને, લાગણીઓને, સંસ્કારોને, લાવનાઓને, અને તે ઉપરાંત મનના વિવિધ કાર્યોને જોઈ શકીએ, પરંતુ તે બધા ઉપરાંત જ્યારે આપણે પોતાને જોવા જઈએ, ત્યારે ખરી રીતે આપણે અપણને પોતાને જોતા હોતા નથી પરંતુ આપણાપણાને પરિવેશ ધારણ કરનાર કોઈ મનની સ્થિતિ વિશેષને જોતા હોઈએ છીએ. આપણે આપણને જોઈએ તે પહેલાં આપણે આપણામાંથી બહાર કુદી પડી આપણા ‘હું’ ને વિષય (object) કરવો જોઈએ. પરંતુ તે તો અને તેમ નથી. આપણી વર્તમાન કાર્મિક અવસ્થામાં આપણે વિષય અને વિષયી, જ્ઞાતા અને જ્ઞેય ઉભય એક સાથે હોઈ શકીએ નહિ. જેમ એકજ પદાર્થ એટ

ખોલ એકી વખતે હોઈ શકે નહીં તેમ વિષય અને વિષયી એકી વખતે એકજ હોઈ શકે નહીં આપણામાં “હું” એક એવું તત્વ છે કે, જે મનની સર્વ પ્રકારની પ્રયત્નરહિત શક્તિ, પરીક્ષાની સૂક્ષ્મતા, અવલોકનની આરીકતા અને બુદ્ધિબળના ગૌરવને આધીન થઈ પોતાનું રૂપ ખુલ્લું કરતું નથી. તમે પોતે તમારા પોતાના આગળ તમારું સ્વરૂપ જાણવા માટે મમે તેટલો આગ્રહ અને માગણી કરો તોપણ “હું છું” એ ઉપરાંત કંઈ ઉત્તર મળશે નહીં.

આ આત્મસ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરવાનો શું માર્ગ છે એ એક નિરાળો વિષય છે અને તે કેવા ક્રમથી પ્રાપ્ત કરી શકાય છે તે સંબંધે અત્રે વિષયાંતરના લયથી, કંઈ વિવેચન કરી શકાય તેમ નથી. અને માત્ર જે ઉદ્દેશ્ય આત્મા સંબંધે કરેલો છે તે માત્ર એટલાજ માટે છે કે મનોદ્રવ્યનો ઉપયોગ કરનાર એ “હું” છે અને “હું છું” એ શિવાય જે જે ભાવનાઓ છે તે સર્વ આ મનોદ્રવ્યનો આવિષ્કાર અને દૃશ્ય છે.

જોકે મનના સર્વ વ્યાપારોમાં આત્માનું તત્વ અનુસ્યુત હોય છે, એટલે કે અધિકરણ તરીકે તે સર્વદા પ્રત્યેક મનોવ્યાપારમાં વિદ્યમાન હોય છે, છતાં એ વ્યાપારોનું ઉપાદાન તો મનોદ્રવ્યજ હોય છે અને તેના પોતાના વ્યાપારો ઉપર મન પોતાનો પ્રકાશ નાખી શકે છે. મનોદ્રવ્ય એવી વસ્તુ છે કે, તેનો ખીજ પદાર્થો સાથે મુકાબલો કરી બતાવાય તેમ નથી. તેનું સ્પષ્ટીકરણ તેના પોતાનાજ કાર્યોથી કરાવી શકાય તેમ છે, મનની પોતાની પ્રવૃત્તિ તરફ મનોમય અંગુલિ નિર્દેશ કરી તેને ઓળખાવી શકાય કે “જુઓ આ મનનું કાર્ય છે” પરંતુ “આ મન છે” એમ બતાવી શકાય નહીં. કેમકે સમસ્ત વિશ્વમાં મનના જેવું બીજું

દ્રવ્ય નથી કે જેની સાથે મનોદ્રવ્યની ઉપમા અથવા તુલના કરી તેના સ્વરૂપનો ખ્યાલ આપી શકાય. મનના કાર્યને ઓળખવા માટે મને પોતે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અને તેપણુ, ઉપર કહી અયા તેમ મનોદ્રવ્ય તેની મૂળ અવસ્થામાં પ્રતીત થતું નથી પરંતુ તેની કાર્ય-મય અવસ્થામાં, વૃત્તિરૂપે, તરંગીત સ્થિતિમાં અનુભવ જોયર થાય છે. મન તો શું, પરંતુ વિશ્વનું એક પણ દ્રવ્ય તેના મૂળ સ્વરૂપે, કારણ રૂપે, કોઈ કાળે સમગ્ર શકાતું નથી, પ્રત્યેક દ્રવ્ય કાર્ય રૂપે, કોઈ આકાર વિશેષ રૂપે, કાંઈપણુ અર્થસુચક આકૃતિ સ્વરૂપે, દૃશ્યમાન થાય છે. મન અને આત્મામાં આ સંબંધે ભેદ એટલોજ છે કે, જ્યારે આત્મા મૂળ રૂપે કે કાર્ય રૂપે આત્માને પોતાને અથવા મનને પ્રતીત થતો નથી (માત્ર “ હું છું ” એ રૂપે જ થાય છે) ત્યારે મન તેની કાર્યમય અવસ્થામાં મનવડે જાણી શકાય છે. કોઈ પણ અવસ્થા વિશેષ રહિત મન એ માત્ર એક નિરાળી ભાવના (abstraction) શિવાય અન્ય કશુંજ નથી. “ વિશુદ્ધ, મૂળ સ્થિતિ વાળું મનોદ્રવ્ય ” એ વાન ક્યના ઉચ્ચાર સાથે એ વાક્યને અનુરૂપ કોઈ પણ ભાવના કે કલ્પના તમારા મનમાં કદી ઉદયમાન થઈ શકવાની નહીં. વિચાર, સંકલ્પ, સંવેદન, આવેગ, વૃત્તિ, વાસના વિગેરે મનોદ્રવ્યના પયથિા છે. અને તેમ છતાં એ દ્રવ્યનું અસ્તિત્વ સ્વીકાર્યા વિના ચાલે તેમ નથી. કેમકે જ્યાં પર્યાય, વિકાર, કાર્ય આદિ હોય છે ત્યાં તેનું ઉપાદાન અવશ્ય હોવું ઘટે છે.

જૈન દર્શનકારોએ આ મનના કાર્યના અનેક ભેદોપભેદો દર્શાવેલા છે. સ્મૃતિ, પ્રત્યભિજ્ઞાન, તર્ક અને અનુમાન એ પરાક્ષ જ્ઞાનના ભેદો હોઈ, અને ઇન્દ્રિયોની સહાયતાવાળા મનવડે માત્ર

પરોક્ષ જ્ઞાન જ લબ્યમાન હોઈ એ ભેદો મનના કાર્ય પરત્વે ધરી શકે તેમ છે. રમૃતિ (memory) અને પ્રત્યભિજ્ઞાન (Consciousness fidenty) વિગેરે ભેદોની વિવેચના કરવા જતાં વિષયાંતર થઈ ન્યાયશાસ્ત્રના પ્રદેશમા ઉતરી પડવાનો ભય રહે છે, તેથી એ વિવેચનાને અત્રે અમે છોડતા નથી. તે

ઉપરાંત મન કોઈ પણ સંસ્કાર અથવા ભાવના ગ્રહણ કરે તે પહેલાં તે ગ્રહણના ક્રમ દરમ્યાન જે જે ભૂમિકાઓમાં થઈને મન પસાર થાય છે તેનું પણ વિવેચન જૈન શાસ્ત્રકારોએ કરેલું છે. જ્ઞાન થવા દરમ્યાન જે જે અવસ્થાઓને મન સ્પર્શે છે, અથવા જે જે સ્થિતિઓમાં થઈને તે પસાર થાય છે તે બતાવેલ છે એક પદાર્થનું મનોમય દ્રવ્ય ગ્રહણ થતા પહેલાં મન, વ્યંજનાવગ્રહ (સામાન્ય પ્રતિભાસ રૂપ દર્શન અને તે પછી કાંઈક વિવક્ષિત જ્ઞાન, જેમ કે આ મનુષ્ય જેવું કાંઈ છે તે અર્થાવગ્રહ તથા) ઇંદ્રા (અવગ્રહથી ઉત્પન્ન થએલ જ્ઞાનની વિશેષરૂપતા જેમ કે આ મનુષ્ય તે દેવદત્ત છે) હશે કે કેમ ? અપાય, (ઇંદ્રાથી ઉત્પન્ન થએલ જ્ઞાનની અધિક સવિશેષતા, જેમ કે આ મનુષ્ય અવશ્ય દેવદત્ત છે, તે શિવાય અન્ય કોઈ નથીજ) અને ધારણા (સંશય રહિત, વિસંરી ન શકાય તેવું હઠ જ્ઞાન) એ ભૂમિકાઓમાંથી પસાર થાય છે. આ ભૂમિકાઓ તે માત્ર મનના વ્યાપાર દરમ્યાનના સ્પર્શ-કેન્દ્રો છે અર્થાત્ તે તે અવસ્થાઓનો તે માત્ર સ્પર્શજ કરે છે માત્ર તેને મતિજ્ઞાનના ભેદો કહેવામાં આવે છે. આ ભેદો કે જે જ્ઞાન ગ્રહણનો ક્રમ છે; જેમકે ભાવનગરથી વઢવાણ સુધી રેલવે દોડે છે અને તે દોડવા દરમ્યાન રેલવે ટ્રેન ધણા સ્ટેશનો અને પ્રદેશોને સ્પર્શતી મારે છે તેટલાજ કારણથી તે સ્ટેશનો અને પ્રદેશો કાંઈ રેલવેના ભેદો હોવાનું માની શકાય નહિ તેજ પ્રમાણે મન પોતાના અમુક

પ્રકારના વ્યાપારમાં જે જે ક્રમમાંથી પસાર થાય તે તે ક્રમ અથવા અવસ્થાઓ તે “ જ્ઞાન ગ્રહણનો ક્રમ ” (stages of assimilation of ideas) ગણી શકાય કે જેને શાસ્ત્રકાર મહારાજે ભેદો કહેલા છે.

મન અને ઇન્દ્રિયોની સહાયતાથી એક વિશેષ મનો વ્યાપારને ‘શ્રુતજ્ઞાન’ ની સંજ્ઞા આપવામાં આવી છે. આ શ્રુતજ્ઞાન એ માત્ર મતિજ્ઞાનવડે ગ્રહણએજા પદાર્થને અધિકપણે જાણવું તે છે. ઉભયમાં મન અને ઇન્દ્રિયો એકજ પ્રકારે પ્રવર્તે છે. માત્ર મતિજ્ઞાન એ સામાન્ય અને શ્રુતજ્ઞાન એ વિશેષ રૂપે છે, એટલેજ તદ્દવત છે. મતિજ્ઞાનનો પ્રદેશ અમુક ભાવનાનો સંબોધ અથવા ધારણા થાતા પર્યંત છે અને તે પછીના મનો વ્યાપારો એ શ્રુતજ્ઞાનના પ્રવૃત્તિ પ્રદેશ તરીકે જૈન શાસ્ત્રકારોએ સ્વીકારેલા છે. દૃષ્ટાંતથી એ વાતને જણાવીએ. આહાર આહાર ગ્રહણની ક્રિયામાં, અન્નગ્રાસને હાથમાં ગ્રહી, મુખમાં લઈ, ગળે ઉતારી તેને હોજરીમાં ઉતારવા સુધીના બનાવો આગે જાય છે. હવે તેમાં સામાન્ય વિશેષના ભેદો પાડીએ તો હાથમાં અન્નનો ગ્રાસ લઈ મુખમાં તે લેતા સુધીને સામાન્ય આહાર ગ્રહણ, અને મુખમાંથી તે હોજરીમાં જતા સુધીના વ્યાપારોને વિશેષ આહાર ગ્રહણ કહીએ તો ચાલે. પરંતુ એ ઉભયે, સામાન્ય વિશેષોમાં ભેદ તે માત્ર કાલ્પનિકજ છે. અખીલ ક્રિયા એ માત્ર એક સીધી લીટી જેવી, એક આખા બનાવ જેવી છે. તેજ પ્રમાણે મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન એ પણ એક સીધી લીટી જેવા છે, માત્ર તેમાં સામાન્ય વિશેષનો તદ્દવત છે. અને તે ભેદ પણ ઉપરના આહાર ગ્રહણના ભેદો જેવો માત્ર ભાવના રૂપેજ છે, જ્યાં મતિ જ્ઞાનનો અભાવ છે ત્યાં શ્રુતજ્ઞાનનો પણ અભાવ હોય છે.

કેમકે સામાન્ય વિના વિશેષની ઉત્પત્તિ સંભવતી નથી. તેમજ અન્ય પક્ષે પૂર્વના શ્રુતજ્ઞાનની સહાય વિના મતિજ્ઞાનનું મહત્ત્વ યદ્યપિ શક્ય નથી એ ઉભયનો એવો અવિચ્છેદ સંબંધ છે કે તે ઉભયને માત્ર એક વ્યાપાર, એક પ્રવાહ, એક ઘટના રૂપે સ્વીકાર્યા શિવાય ચાલે તેમ નથી.

પ્રથમ ગુણસ્થાનકથી માંડી તેરમે ગુણસ્થાનકે વિરાજતા પરમયોગી અવસ્થા પર્યંતના ચૈતન્ય-કેન્દ્રો મન દ્વારા પોતાનું જીવન ભોગવે છે. ખનીજના અણુ ખનીજપણું, કીટનું કીટપણું વનસ્પતિનું વનસ્પતિપણું મનુષ્યનું મનુષ્ય પણું અને દેવ-ઇશ્વર કાટીના આત્માઓનું દેવ અને ઇશ્વરત્વ આ મનની શક્તિને લઇનેજ નિર્માણેલું હોય છે. મનોદ્રવ્યના અનંત મહાસાગરમાંથી આપણું વ્યક્તિ-મન જે પ્રમાણમાં ગ્રહણ કરી શકે છે તે પ્રમાણમાં તેની મહત્તા અથવા લઘુતા હોય છે. નિગૂઢ આત્મિક રહસ્યોનું ઉદ્ઘાટન કરનાર સર્વ દેશના રૂપિ-મુનિઓ, વૈશ્વની સંસ્કૃતિને વિશુદ્ધ પરિણમન અર્પનાર સર્વ દેશના પ્રતિભાવાન, અપૂર્વ કલ્પક મહાકવિઓ, અચિંતિત વૈજ્ઞાનિક સત્યોનો આવિષ્કાર કરી અંધકાર મય વિશ્વને ઉજ્જવલતા અર્પનાર વિજ્ઞાનવિદો, અને ધર્મ, સમાજ રાજ્યનીતિ આદિ પ્રદેશોમાં પોતાનું વીર્ય સ્ફુરાવી સમસ્ત યુગને ઉત્ક્રાન્તિની શ્રેણીમાં એક પગલું આગળ ભરાવનાર યુગ પ્રવર્તક મહાપુરુષો પોત પોતાની શક્તિ આ મનના અનંત સમર નિરવધિ મહાસાગરમાંથી મેળવે છે. જેમ આપણે આપણા શરીર-જીવનને અર્થે આવશ્યક પ્રાણુદ્રવ્ય તે દ્રવ્યમાંથી લઇએ છીએ, તેમ આપણા માનસ-જીવનને અર્થે આવશ્યક મનોદ્રવ્ય પણ આ મનના અખૂટ દ્રવ્યમાંથી લઇએ છીએ. પરંતુ જેમ યોગીજનો પોતાની પ્રાણુ-મામની પ્રક્રિયાથી શરીરને જે સખળ સજીવતા અને પ્રખળ પ્રાણુ-મયતા આપી શકે છે તે પદ્ધતિમાં અને આપણી નિર્બળ દીલી

અને યુક્તિ રહિત પ્રાણ-અહણ પદ્ધતિમાં ઘણો મહાન તફાવત છે. તેમ આપણા અને મહા પુરુષોમાં મનોદ્રવ્યના અહણ અને ઉપયોગ પરત્વે પણ તેટલોજ તફાવત છે. જેમ પ્રાણ સંયમ એ એક મહાન વિદ્યા છે તેમ મનોદ્રવ્યમાંથી પણ આપણે જોઈતું તત્વ આકર્ષી લેવું એ પણ એક મહાન વિદ્યા છે. આ વિદ્યાને આપણે “સંયમ” શબ્દથી સંબોધીએ છીએ. પરંતુ આ કાળમાં જેમ અનેક જીવંત અને અર્થપૂર્ણ શબ્દોમાંથી ચૈતન્ય ઉડી ગયું છે તેમ “સંયમ” શબ્દ પણ અર્થ શુન્ય અને અને અમુક પ્રકારની વિધિઓનો હાલમાં વાચક થઈ પડ્યો છે. પરંતુ એ સંબંધી ખેદ કરવાનું આ યોગ્ય સ્થાન નથી.

કેટલાક મનુષ્યો આપણા ભેજમાં રહેલા જ્ઞાન તંતુના સફેદ દ્રવ્યને મનોદ્રવ્ય માનવાની ભૂલ કરે છે વસ્તુતઃ એ દ્રવ્ય મન નથી. પરંતુ મનના કાર્ય સાથે ઘણો નિકટ સંબંધ રાખનાર તેના પ્રત્યેક સ્પુરણ સાથે સહાનુભૂતિ રાખનાર અને તેની પ્રત્યેક ચેષ્ટા સાથે અતુકંપા ધરાવનાર એક જડ દ્રવ્યનો તે સમૂહ છે અને એક પ્રકારે મનનું ભૌતિક અવલંબન છે.

મતિજ્ઞાન--પાંચ ઇન્દ્રિયોનું સ્વરૂપ.

પ્રકરણ ૨ જી.

સંસાર-પરિભ્રમણ શીલ્પઆત્મા જ્યાં સુધી પરમાત્મ અવસ્થાને ન પ્રાપ્ત કરે ત્યાં સુધી તેનો ક્રમિક વિકાસ જડ પદાર્થોના સાધનો દ્વારા થવા નિર્માયો છે, અત્યારે આત્મા જડ પદાર્થોના ગર્ભમાં

ચોતરફ વિંટળાએલો છે તેના વિચારનું સહજ સ્ફુરણ સરખું પણ જડની સહાય વિના બની શકે તેવું નથી.

આમ હોઇને આત્મા અત્યારની તેની કર્મવૃત્ત સ્થિતિમાં જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે, તે તેના મનરૂપી અંતરનાં સાધન, અને ઇન્દ્રિયોરૂપી બાહ્ય સાધનોદ્વારા પ્રાપ્ત કરે છે. આત્મા જેમ જેમ વિકાસના માર્ગમાં આગળ વધતો ચાલ્યો, તેમ તેમ તેના આ અંતર બાહ્ય કરણો અથવા સાધનો વધારે વધારે ઉપયોગી, કાર્યકર અને સંસ્કારોને ગૃહણ કરવા માટે વધારે યોગ્યતાવાળા બનતા ચાલ્યા. મનુષ્યને અત્યારે જે પાંચ ઇન્દ્રિયોદ્વારા સંસ્કારો ગૃહણ કરવાની લખ્ધી પ્રાપ્ત થએલી છે તેનો વિકાસ થઇ તેને અત્યારની ઉચ્ચ અવસ્થામાં આવતાં સેંકડો યુગ વીતી ગયા છે. મનુષ્યના આત્મારૂપે અભિમાન ભોગવતું આપણું વર્તમાન ચૈતન્ય સ્ફુર્લીંગ જ્યારે એન્દ્રિયમાં હતું તે, કાળે બાહ્ય ઇન્દ્રિયો સંબંધે તેની કેવી અવસ્થા હતી, અને ક્રમે ક્રમે તે કેવી અવસ્થાઓમાં પસાર થતાં થતાં તે હાલની અવસ્થામાં આવેલો છે તેનું સવિસ્તર વિવેચન અત્રે અસ્થાને ગણાય. તેથી તે વિષયમાં અમે ઉતરતા નથી. અત્યારે આ વિષયમાં આપણને જે પાંચ ઇન્દ્રિયો પ્રાપ્ત થએલ છે તે ભૂમિકાઓ શરૂ કરીને વિવેચન કરીશું.

બાહ્ય જગતનું સર્વ જ્ઞાન આત્મા ઇન્દ્રિયો દ્વારા ઉપલબ્ધ કરે છે. જ્ઞાનને આવવા માટે તે એક પ્રકારનાં બારણું છે, આ બારણાંઓ જે પુરેપુરાં, તેમની સ્વાભાવિક યોગ્યતા પ્રમાણે, ખુલ્લા ન રાખવામાં આવે તો, એટલે કે અરધા ખુલ્લા અથવા ન્યૂનાધિક બંધ કે ખુલ્લા રાખવામાં આવે તો જે સંસ્કારો પ્રાપ્ત થાય તે અપૂર્ણ, સ્વદેષ અને વિકૃત સ્વરૂપે થવાનાં એ ઉદાહરણ છે. આ

દ્વારોના માર્ગમાં જેટલે અંશે કચરો, અશુષ્ક કે અંતરાયો હશે તેટલે અંશે તે દ્વારા પ્રાપ્ત થતા સંસ્કારો મગ્નયુક્ત, અશુષ્ક અને ભાંગ્યા તુટ્યા સ્વરૂપમાં આવે છે. આપણાં સંસાર-જીવનની ઉત્તમતા અથવા અધમતા ઇન્દ્રિયોની ઉત્તમતા અથવા કનિષ્ઠતા ઉપર અવલંબીતે રહેલી છે. તેની બાહ્ય પ્રકૃતિનાં સ્વરૂપ ઉપરજ તેનું સર્વસ્વ નિર્ભર છે.

ઇન્દ્રિયો વિનાનું એકલું મન ગમે તેટલું ઉત્તમ કાર્તિનું હોય તોપણ તે આત્માને કશા ઉપયોગનું નથી. પાંચે ઇન્દ્રિયોદ્વારા ઉપલબ્ધ થતા સર્વ સંસ્કારોને આપણે આપણા જીવનમાંથી બાદ કરી આપણા સ્વરૂપને કલ્પીએ, તો તે સ્થિતિ એક નિદ્રા જેવી જણાય છે. જેમ જમીનમાં પડેલું, પરંતુ ઉગવાની યોગ્યતા વિનાનું બીજક નિષ્ફળ છે તેમ ઇન્દ્રિયોની સહાય વિનાનું એકલું મન પણ નિષ્ફળ છે, એકલું મન ચોતરફથી મગ્નયુત પથ્થરોથી ચણી લીધેલ ઓરડા જેવું છે. તેમાં કાંઈ પણ પ્રકાશ જઈ શકતો નથી.

ઇન્દ્રિયોદ્વારા મનમાં આવતા સંસ્કારોને મન પોતાની ઉચ્ચતા અને વિકસિતપણાની કળાના પ્રમાણમાં ગોઠવી શકે છે. એકજ પ્રકારના ઇન્દ્રિયપ્રાપ્ત સંસ્કારોને જુદી જુદી યોગ્યતાવાળા મનો જુદા જુદા પ્રકારે ગોઠવી જુદા જુદા પ્રકારનો ભાવ અનુભવે છે. એકજ વૃક્ષને અવલોકીને એક વનસ્પતિવેદતા તેના વનસ્પતિ-વિભાગની કાર્ટિનો નિર્ણય કરે છે, એક વૈદ્ય તેનાવડે શરીરમાં પ્રગટવા યોગ્ય શુભાશુભ અસરો નક્કી કરે છે, એક સુતાર તેના કાષ્ટની ગૃહ-નિર્માણ માટેની યોગ્યતાના વિચાર બાંધે છે, ચૈતન્ય વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી તેનાં પત્ર, પુષ્પ, ફળ, પુલ વિગેરેના સૂક્ષ્મ વિભાગોનું અવલોકન કરી તેની સજીવતા સિદ્ધ કરે છે, એક કવિ કળાભિમુગ્ધ કે કુદરત-

વેતાને તે વૃક્ષની સાથે પોતાનો આત્મગત સંબંધ બાંધે છે અને તેમ છતાં તે બધાની ઇન્દ્રિયો માત્ર વૃક્ષ જ જુએ છે. જુદા જુદા પ્રકારના અનુભવોનો ભેદ માત્ર મનનો જુદા જુદા પ્રકારની સ્થિતિ અને વિચારપદ્ધતિની વિશિષ્ટતાને લઈને નિર્માણેલો હોય છે, એકજ સામાન્ય બાસતા પ્રસંગમાંથી જ્યારે હું કે તમે કાંઈ જ રહસ્ય ખેંચી શકતા નથી ત્યારે તે પ્રસંગને જોઈને એક ઉત્તમ નાટ્યકાર એક હૃદયંગમ અને મનોહર વસ્તુ ઉપજાવી તે પ્રસંગને એક અદ્ભૂત રસમયતા અંપી શકે છે; પરંતુ તે માટે જે બાહ્ય સંસ્કારો જોઈએ તે ઇન્દ્રિયોની સહાય વિના મળી શકે નહિ. જેમ શરીરનાં પોષણ અને સંરક્ષણ માટે આપણને બાહ્ય અન્નની જરૂર છે તેમ મનને પણ પોષણ માટે જે સંસ્કારો જોઈએ તે ઇન્દ્રિયો દ્વારા બહારથી જ મેળવી શકાય તેમ છે. આપણું મન અત્યારે જે કાંઈ છે તે બહારથી પ્રાપ્ત કરેલા સંસ્કારના ગુણોત્કે છે. સંસ્કારો કાંઈ મન સ્વતઃ ઉપજાવી શકતું નથી. આપણને ઉપલબ્ધ દૃષ્ટિએ કદાચ એમ બાંધે કે, ઇન્દ્રિયોની સહાય વગર ઘણા સંસ્કારો આપણે મનોમય રીતે પ્રગટાવી શકીએ છીએ, પરંતુ તેમ માનવામાં એક પ્રકારની ખાનગી છે. જે સંસ્કાર અથવા ભાવના આપણે આપણાં મનમાં ઇન્દ્રિયોના મદદ વગર મનોમય રીતે ઉપજાવ્યાનું માનીએ છીએ તે વસ્તુતઃ નવો નથી હોતો, પરંતુ કોઈ અજ્ઞાત જૂતકાળમાં ઇન્દ્રિયો દ્વારા પ્રાપ્ત કરેલો હોય છે. એ કાળ અત્યારે આપણને સ્મૃતિમાં નથી, તેથી તે સંસ્કારને આપણે સ્વતઃ ઉદ્ભૂત માનીએ છીએ. અનંત સંસ્કારો આપણને ગત અનંતકાળે દરમ્યાન મળેલા છે. અને તે સર્વ આત્માનો સ્મૃતિના અગાધ, અજ્ઞાત પ્રદેશ કિપર પડેલા છે. પરંતુ એ સર્વ ઇન્દ્રિયોની સહાયથી એક કાળે મેળવાયેલા હતા એ ધ્રુવ સત્ય છે.

ઇન્દ્રિયોની સંખ્યા અને ગૃહણશક્તિના પ્રમાણમાં આપણે બાહ્ય વિશ્વમાંથી સંસ્કારો મેળવી સકીએ છીએ. બહારના જગતનું સ્વરૂપ આપણે આપણી ઇન્દ્રિયો દ્વારા નક્કી કરીએ છીએ. વસ્તુતઃ આ વિશ્વ કેવું હશે તે હું કે તમે કોઈ જાણતા નથી; કેમકે ઇન્દ્રિયો જે સંસ્કારો ગૃહણ કરી મનને આપે, અને મન જે પ્રમાણે તેનો ઘાટ ધરી નક્કી કરે તે સ્વરૂપે આપણે વિશ્વ અને તેના પદાર્થોને માનીએ છીએ. ધારો કે આપણને સર્વેને એકજ ઇન્દ્રિય છે, તેમ હોય તો આ જગત આપણે માટે અત્યારે છે તેના કરતાં પાંચમા ભાગના રહસ્યવાળું રહેવાનું કેમકે બાકીની ચાર ઇન્દ્રિયોવડે જ્ઞાનમાં આવતો વિશ્વનો હિસ્સો આપણે માટે નહીં હોવા તુલ્ય બની ગયેલો હોય છે. તે પછી એક ઇન્દ્રિય વધીને બે ઇન્દ્રિય થાય તો વિશ્વ પ્રથમ કરતાં બેગણ રહસ્ય કે મર્મયુક્ત થાય છે; કેમકે આપણું જ્ઞાન તેટલે દરજ્જે વધ્યું. તેજ પ્રમાણે ઇન્દ્રિયોની સંખ્યા વધતી જાય તેમ તેમ વિશ્વમાં સ્વરૂપનો પ્રકાર પણ વધતો જવાનો અને તે અધિક અધિક રહસ્યપૂર્ણ બનતું જવાનું; કેમકે આપણું મન વધતી જતી ઇન્દ્રિયો સાથે વધતું વધતું વિશ્વનું રહસ્ય જોઈ શકે છે, વસ્તુતઃ વિશ્વમાં કશી વધઘટ થતી નથી. જે કોઈ ન્યાન્યાધિક્ય થાય છે તે માત્ર આપણી સંસ્કારગૃહણની શક્તિ અને દારોનું છે.

તેજ પ્રમાણે એક પશુ બાળક, સામાન્ય મતિવાળો મનુષ્ય અને વિદ્વાન, એ સર્વેને એક સરખી પાંચ ઇન્દ્રિયો હોવા છતાં બધાનું વિશ્વ એક સરખું હોતું નથી. પશુની સ્વાદેન્દ્રિય ઘણી સૂક્ષ્મ, સ્વાદોની સૂક્ષ્મતાના ભેદોથી અગ્રાત, અને જાણતાવાળી હોય છે. પશુ કરતાં મનુષ્યોની ઇન્દ્રિયો ભેદોને પારખવાની

અધિક યોગ્યતાવાળી અને ઉત્કટ હોય છે. બાળકની ચક્ષુઓ માત્ર ઉપર ટપકેથીજ બધું જુએ છે. મનુષ્યની પાકટ ઇન્દ્રિયો તેમાં વિશેષતાપૂર્વક જુએ છે. પરંતુ અત્યારનો સર્વથી સુદ્ધિમાન મનુષ્ય આ વિશ્વમાં જે કાંઈ જોઈ, સાંભળી, સુંઘી ચાખી કે સ્પર્શી શકે છે તેથી આગળ વધીને કાંઈજ જોવા જેવું, સાંભળવા જેવું, સુંઘવા જેવું, ચાખવા જેવું કે સ્પર્શવા જેવું વિશ્વમાં નથી એમ માનવું એ ભૂલ છે. જ્યાં આપણી દ્રષ્ટિમાં કાંઈજ આવતું નથી એવા ભાગમાં કાણુ કહી શકે તેમ છે કે કાંઈ જુદીજ, નિરાળી, સૃષ્ટિ પોતાનું પૃથક અસ્તિત્વ નહીં ભોગવતી હોય ? આપણી દ્રષ્ટિ મર્યાદા ધણી અલ્પ છે. આપણી ચાક્ષુષશક્તિ ધણી સ્થૂળ છે અને તેજ પ્રમાણે સર્વ ઇન્દ્રિયો અત્યારે છે તે કરતાં ઓછી સ્થૂળ હોત અને સહેજ વિશેષ મર્મગ્રાહી અને શક્તિસંપન્ન હોત તો આપણા માટે એક નવુંજ વિશ્વ ખુલ્લું થાત. કેમકે અત્યારે આપણે જ્યાં કાંઈજ નથી જોતા ત્યાં કાંઈ નવુંજ જગત અસ્તિત્વ ધરાવતું જોઈ શકતા. પ્રોફેસર મેસને પોતાના ઇન્દ્રિય વિજ્ઞાન સંબંધી એક પુસ્તકમાં લખ્યું છે કે—“ If a new sense or two were added to the present normal number in man, that which is now the phenomenal world for all of us might for all that we know, burst into something amazingly different and wider, in consequence of the additional revelations of these new senses. અર્થાત્:— “ મનુષ્યને અત્યારે જે ઇન્દ્રિયો પ્રાપ્ત છે તેમાં એકાદ બે ઇન્દ્રિયોનો વધારો થાય તો તે નવી ઇન્દ્રિયોના પ્રભાવથી આ પ્રતીત થતું

વિશ્વ' શીટીને તે સ્થાને એક જુદાજ પ્રકારનું, વિસ્મયકારક, વિશાળતર વિશ્વ પ્રેગટી આવે. ”

આધ્યાત્મવિદ્યાના મહાનુભાવ પુરુષો એમ જણાવે છે કે, એકજ આકાશના ખંડમાં પ્રકૃતિતત્ત્વના ભિન્ન ભિન્ન આંદોલનોવાળીને અનેક પ્રકારની સૃષ્ટિઓ પોતાનું નિરાળું નિરાળું અસ્તિત્વ ભોગવી રહી હોયછે અને તે આંદોલનોવડે ઉપસ્થિતિ થતી પ્રકૃતિ તત્ત્વની ભિન્નતાને લઈને એક પ્રકારની સૃષ્ટિ અન્ય પ્રકારની સૃષ્ટિને અવકાશ આપવા સંબંધી કાંઈ પણ પ્રતિબંધ કરી શકતી નથી. આ જુદી જુદી સૃષ્ટિમાં વસતા આત્માઓનું ઇન્દ્રિયવિષયક બંધારણ એવા પ્રકારનું હોય છે કે, તે તે આત્માઓ પોતાનીજ સૃષ્ટિનો અનુભવ કરી શકે અને પોતાની સૃષ્ટિ સિવાય અન્ય સૃષ્ટિનાં અસ્તિત્વની પણ તેમને કાંઈ ખબર ન હોય. આ દેહમાં છતાં પણ ધણા યોગીજનો પોતાની સ્થૂળ અને આપણી આ સૃષ્ટિ સાથે સંબંધ ધરાવતી ઇન્દ્રિયોનાં કાર્યને ઉપશમાવીને કાંઈ ઉચ્ચતર સૃષ્ટિના જીવનનો અનુભવ કરી શકે છે, વસ્તુતઃ આ ઉચ્ચતર સૃષ્ટિ એ આપણાં શાસ્ત્રોમાં કયેલી દેવલોકાદિ સૃષ્ટિઓ છે. આપણે અત્યારની સ્થિતિમાં એ સૃષ્ટિનો કાંઈ અનુભવ કરી શકતા નથી તેનું કારણ ફક્ત એજ છે કે, આપણી વર્તમાન ઇન્દ્રિયો આ સૃષ્ટિ સાથેજ સંબંધ ધરાવનારી છે અને ઉચ્ચતર સૃષ્ટિના આંદોલનો સાથે સંવાદ અથવા એકરાગતામાં આવી શકે તેમ કેળવાએલી હોતી નથી.

આકાશના એકજ પ્રદેશમાં આવી ભિન્ન ભિન્ન સૃષ્ટિઓનાં અસ્તિત્વ સંબંધી હવે આગળ વધેલા વૈજ્ઞાનિકોનાં ભૂદયમાં પણ આ-ભાસ થવા લાગ્યો છે અને જે અનુભવ આપણા પ્રાચીન મહાપુરુષોને સેંકડો વરસો પહેલાં થયો હતો તે અનુભવની સ્હેજ ઝાંખી તેમને

યવા લાગી છે. Isaac Taylor (ઐઝાક ટેલર) નામની એક યુરોપીય વિદ્વાનના મનમાં એમ સ્ફુરી આવ્યું છે કે—“ It may be that within the field occupied by the visible and ponderable universe there is existing and moving another element fraught with another species of life-corporeal indeed and various in its orders, but not open to cognizance of those who are confined to the conditions of animal organization. Is it to be thought that the eye of man is the measure of the Creator's power? and that He created nothing but that which He has exposed to our present senses? The contrary seems much more than barely possible, ought we not to think it almost certain ? ” અર્થાત્ :—

“ એમ બનવા યોગ્ય છે કે, આ પરિદેશ્યમાન અને જ્ઞાનગોચર વિશ્વ જે પ્રદેશમાં પોતાનું અસ્તિત્વ ભોગવી રહ્યું છે તેજ પ્રદેશમાં જીવનનાં કોઈ વિભિન્ન પ્રકારનાં સત્ત્વો-વડે-વસાએલી સૃષ્ટિ પોતાની નિરાળી સ્થિતિ અને ગતિ ભોગવી રહી હશે. અવગત, એ જીવો પણ ભૌતિક દેહસંપન્ન અને ભિન્ન ભિન્ન જાતિ તેમજ વર્ગના હશે, પરંતુ આપણે કે જેઓ પાશવ બંધારણની મર્યાદાઓવડે પ્રતિબદ્ધ છીએ, તેમની દૃષ્ટિમર્યાદામાં એ સૃષ્ટિ આવી શકે નહીં. નિસર્ગની નિખિલ શક્તિનું માપ શું મનુષ્યની ભૌતિક ચક્ષુઓ કદી પણ કાઢી શકે ખરી ? અને આપણી વર્તમાન ઇન્દ્રિયોને પ્રતીત ન થઈ શકે એવું શું એ મહાન શક્તિ (કુદરતે) કાંઈજ સરળરૂપે

નહી હોય ? નહિ, નહિ. વસ્તુસ્થિતિ એવી ઉદગીજ હોવી સંભવે છે. અમને તો એમ લાગે છે કે, વસ્તુતઃ ચોક્કસપણે એમ ઉદગીજ છે.”

આપણી વર્તમાન ઇન્દ્રિયોની મર્યાદિત સ્થિતિનો ખ્યાલ કરાવી હવે ઇન્દ્રિયોનાં કાર્યનાં વિવેચનમાં ઉતરીશું.

ઇન્દ્રિયોનું શું કાર્ય છે એ સંબંધે સુવિખ્યાત મનોવિદ્યાભિજ્ઞ પ્રોફેસર એન કહે છે કે—“ A sensation is the mental impression, feeling or conscious state, resulting from the action of external things on some part of the body.” અર્થાત-શરારના કોઈ પણ ભાગ ઉપર બહારના પદાર્થોની ક્રિયાથી ઉદ્ભવતી મનોભવ અસર, લાગણી અથવા લાનવાળો અવસ્થા એનું નામ ઇન્દ્રિયસંવેદન છે. પ્રત્યેક ઇન્દ્રિય મંડળની રચના એવા પ્રકારની હોય છે કે, અમુક જ પ્રકારના બાહ્ય વસ્તુના સંનિકષ્પથી અમુક પ્રકારના આંદોલનો તેમાં પ્રગટે છે અને તે આંદોલનો મન આગળ રજુ થતાં મન તેમાંથી અમુક પ્રકારનો અર્થ ઉપજાવે છે. દરેક ઇન્દ્રિય પોતાના વિષયો-લક્ષમતાજ પદાર્થોનું ગૃહણ કરે છે. ચક્ષુ માત્ર પ્રકાશના તરંગોનું ગૃહણ કરે છે, અને તેને ઉપજતા જ્ઞાનતંતુમત સ્પંદન મન આગળ પહોંચાડી દે છે. તેજ પ્રમાણે કર્ણોન્દ્રિય સ્વરના તરંગોનું ગૃહણ કરે છે; પરંતુ સ્વરતરંગો ગૃહવાનું કાર્ય ચક્ષુ અને પ્રકાશના તરંગો ગૃહણ કરવાનું કાર્ય કર્ણપ્રદેશ કદી જ કરતો નથી. આવા પ્રકારની આપણી વર્તમાન ક્ષયોપશમજન્ય અવસ્થા છે. અર્થાત્ પ્રત્યેક ઇન્દ્રિય પોતાને નિયત થયેલા સંવેદનોજ નોંધે છે. પોતાના નિયત પ્રદેશથી બહારના સંવેદનોને તે પોતાનાં રજુ-સ્થર ઉપર ચઢાવતી નથી. પાંચે ઇન્દ્રિયો અને જ્ઞાનતંતુઓનો

સમૂહ એ બધા મનના અનુચર છે અને બાહ્ય વિશ્વમાં બનતા બનાવથી માહેતગાર થવા માટે તે દરેકને મા તરફથી અમુક અમુક કાર્ય સોંપવામાં આવ્યું છે.

આપણે નિત્યના પરિચયથી આ ઇન્દ્રિયોનાં કાર્ય સાથે એવા તો ટેવાઈ ગયા છીએ કે, તેમનાં કાર્યનાં અવલોકનથી આપણને સહેજ પણ નમોઈ જાસતી નથી. જેમ સૂર્યનો કિદમ થવામાં અને અસ્ત થવામાં, રતુઓની નિયમિત ગતિમાં, ચંદ્રજ્યોતિના ક્રમપૂર્વક સંવર્ધન અને ક્ષયમાં આપણને હમેશના સહવાસથી કંશીજ અદ્ભૂતતા જાસતી નથી, તેમ આપણી ઇન્દ્રિયોની રોજની કાર્ય પ્રણાલીમાં આપણને તે યંત્રોની સૂક્ષ્મતા અને તેની ઘટનાની અદ્ભૂતતાનો કશો આભાસ આવતો નથી આ વિશ્વમાં પગલે પગલે પ્રતીત થતા પરમ વિસ્મયકર કૌશલનું જેમને જ્ઞાન નથી તેમને ઇન્દ્રિયનાં સ્વરૂપની અદ્ભૂતતાનો ખ્યાલ આવવો અશક્ય છે.

સર્વ ઇન્દ્રિયોમાં સ્પર્શન્દ્રિય સહુથી પ્રથમ આત્માને પ્રાપ્ત થએલા છે. એકેન્દ્રિય જીવોને ફક્ત આ સ્પર્શનીજ ઇન્દ્રિય હોય છે. આહારગૃહ્ણનું કાર્ય પણ આખા શરીર માંદૂત થતું હોય છે; કેમકે તે માટેનું ખાસ ઇન્દ્રિયમંડળ તેમનામાં વિકસિત થયું હોતું નથી. આત્માને ઇન્દ્રિયોની સંખ્યા વધતી ગઈ તેમ તેમ આહારગૃહ્ણનું કાર્ય આખા શરીર દ્વારા થતું ન્યૂન થતું ગયું અને શરીરના અમુક ભાગો તે કરવાને માટે ખાસ યોગ્યતા ધરાવનાર થતા ગયા. સ્પર્શન્દ્રિયનું સ્થાન આખા શરીર ઉપર વિસ્તારિત છે અને ત્વચાના સમસ્ત પ્રદેશ ઉપર જ્ઞાનતાંતુઓ ફેલાએલા હોઈને દરેક ઠેકાણેનો રિપોર્ટ મનને પહોંચી વળે છે; પરંતુ તેમ છતાં સ્પર્શન્દ્રિયના અગે રહેલા શક્તિનો વિકાસ આખા શરીર ઉપર એક સરખો હોતો નથી.

કપડાંની સફાઈ. અથવા ખડખડાપણુનો ખ્યાલ હાથનાં આંગળાંથી આવે છે તેટલો તે કપડું શરીરના બીજા ભાગ ઉપર લગાડવાથી નથી આવતો. હાંડીની અસર આપતે નહીં જેવીજ થાય છે; ત્યારે બીજા રજકણનો સ્પર્શ, જેની અસર શરીરના બીજા ભાગને મુદ્દલ થતી નથી. તે આંખ ઉપર સખ્ત અસર પ્રગટાવી શકે છે.

પશુઓ અને મનુષ્યોની સ્પર્શેન્દ્રિયની શક્તિ ઉપલક્ષ્ય નજરથી એક સરખી ભાસે છે; પરંતુ વસ્તુતઃ તેમ નથી. મનુષ્ય અને પશુને જે ખાત ભેદ છે તે મનના વિકાસને આદેશરૂપે સ્પર્શેન્દ્રિયની શક્તિનોજ બહુધા છે. સ્પર્શેન્દ્રિય સિવાયની બીજી ચક્ષુ, શ્રાવણ, કર્ણ, રસનાની ઇન્દ્રિયો પશુઓને મનુષ્યના જેવાજ બહુ વધારે જોરદાર અને તીવ્ર હોય છે; ચરંતુ સ્પર્શેન્દ્રિયની આગતમાં પશુ કરતાં મનુષ્ય ઘણો આગળ વધેલો છે. હાથ અને આંગળાંથી મનુષ્ય જે સંવેદન અનુભવી શકે છે તે પશુને મુદ્દલ હેતુ નથી. Anaxagoras નામનો વિદ્વાન તો એટલે સુધી કહે છે કે If animals had hands and fingers, they should be like men. અર્થાત્ જે પશુને હાથ અને આંગળાં હતા તો તેઓ મનુષ્યના જેવાજ ગણાતા.

વજન પારખવું એ પણ સ્પર્શેન્દ્રિયનું કામ છે એ બહુ થોડા મનુષ્યો જાણે છે. પદાર્થોના વજન નક્કી કરવામાં કેટલાક માણસોની આંગળીઓ એવી આગદ હોય છે કે, તેમના અનુમાનમાં એક રતી પણ ફેર પડેલો નથી; ત્યારે કેટલાક ખીન અનુભવીને, વજન હાથ ઉઠાકયા પછી પણ, દશ શેર હશે કે અધમણ તે પણ સમજતું હોતું નથી. આ ખામી સ્પર્શેન્દ્રિયની શક્તિની છે. તે ઉપરાંત ગરમી અને ઠંડીનું માપ કાઢવામાં પણ આ શક્તિનો ઉપયોગ

હોય છે. કુશળ વૈદ્યો દરદીના શરીરને હાથ અટકાડીને તેમના શરીરની ગરમીનું પ્રમાણ ચોક્કસ રીતે કહી શકે છે. આં અનુમાપણ ઉપરોક્ત શક્તિવડે જ થાય છે. કેટલાક જાડી પ્રકૃતિ વાળાને વાતાવરણની ગરમી કે ઠંડીનું પ્રમાણ મુદ્દલ સમજાતું નથી ઘણીજ ઠંડી લાગે અથવા ઘણીજ ગરમી પડે ત્યારે તેમને તેવા પ્રકારનું ઝાંખું ભાન થાય છે. પરંતુ તે શીતોષ્ણતાની કળાનું (degree) તેમને જરાપણ ભાન હોતું નથી. આ ખામી પણ સ્પર્શેન્દ્રિયના વિકાસની જ ખામી સમજવાની છે.

યુરોપના કેટલાક વિદ્વાનો સ્પર્શેન્દ્રિયનું કાર્ય શરીરની સપાટી ઉપર છે એમ માનવા ઉપરાંત એમ પણ માને છે કે, આપણાં શરીરના અંદરના ભાગમાં જે ક્ષુધા અને તૃષ્ણાનો અનુભવ થાય છે તે પણ તે ઇન્દ્રિયનો જ કાર્યપ્રદેશ છે. આ માન્યતા એક રીતે વ્યાજબી જણાય છે. ફેર માત્ર એટલો જ છે કે, આપણે માત્ર બહારની ત્વચા મારફત થતા અનુભવોને હીસાબમાં લઈએ છીએ; ત્યારે ઉપરોક્ત વિદ્વાનો અંતર ત્વચા મારફત થતાં સંવેદનોને પણ લક્ષમાં લે છે.

સ્પર્શેન્દ્રિયની શક્તિ આખા શરીર ઉપર ફેલાયેલી છતાં અમને એમ જણાય છે કે, આંગળાંમાં તેનો ખાસ પ્રભાવ છે, અથવા ખીજા શબ્દોમાં કહીએ તો આંગળાંમાં એ ઇન્દ્રિયનું ખાસ નિવાસ-સ્થાન અથવા અભિવ્યક્તિ છે. સારાં વૈદ્યો દરદીના શરીર ઉપર આંગળા ફેરવો તેના શરીરાંતર્ગત વ્યાધિનું નિદાન કરી શકે છે, અને વાત, પિત્ત, કફમાં શેનું પ્રાધાન્ય છે તે કહી શકે છે. કોતરકામ કરનાર તેની બનાવટના કામ ઉપર જરા આંગળાં ફેરવી કયાં અપૂર્ણતા છે તે નક્કી કહી શકે છે. ઉંચા પ્રકારનાં રેશમ અને ઉંનની જાતનાં કપડાંનું સ્વરૂપ બાહ્ય પા-

અદારો આંગળાંથી આંકી તેની કિંમત નક્કી કરે છે. અને જે શાલ આ-
વળે પચીશ રૂપીઆની માનતા હોય એ છીએ તે હુશીઆર ધ ધાદારીઓ
માતાની આંગળીના સ્પર્શથી હજારો રૂપીઆની હોવાનું ચોક્કસ
જાણી શકે છે. ઉન, રેશમ અને કપાસના વડ પાડનારાઓની બાહોશી
પણ આ સ્પર્શેન્દ્રિયની શક્તિ ઉપર અવલંબીને રહેલી હોય છે.
કટલાક અતિ ઉત્કટ સ્પર્શશક્તિવાળા મનુષ્યો આંખથી જોયા વિના
પ્રથમ ફેરવીને તે ચીજનો રંગ પણ કહી શકે છે; કેમકે દરેક
રંગને પણ અમુક પ્રકારનો સ્પર્શ હોય છે.

સ્વાદેન્દ્રિય સ્પર્શેન્દ્રિયનો એક અતિ વિકાસ છે. ઘણા નામાંકિત
વેદાનો સ્વાદેન્દ્રિયને જુદી ઇન્દ્રિય તરીકે સ્વીકારના નથી. કેમકે
કેલવનું કાર્ય એક સરખું છે. કાંઈ તફાવત હોય તો તે માત્ર
સામાન્ય વિશેષનો છે. શરીરના ખીજ ભાગો જ્યારે શીત, ઉષ્ણ,
કર્કશ મુલાયમ વીગેરે ભાવો અનુભવી શકે છે, ત્યારે જીભા તે
ઉપરાંત, સ્વાદનો અનુભવ કરી શકે છે. આ ભેદ એ માત્ર પ્રમા-
ણનો ભેદ છે પ્રકારનો ભેદ નથી એમ તેઓ માને છે. રસના પ્રદેશ
ઉપર સ્પર્શેન્દ્રિયનો સવિશેષ વિકાસ છે, એથી અધિક કશુંજ ખરી
રીતે નથી એમ કહે છે, નાક, કાન, અને આંખના માટે જે ખાસ
સંખ્યા કુદરતે તે તે સ્થાનમાં ગોઠવ્યા છે તેવા જીભના પ્રદેશમાં ગોઠવ્યા
નથી. જીભ જે જ્ઞાનતંતુથી પોતાનો સંદેશો મનને પહોંચાડે છે તે
જ્ઞાનતંતુઓ, આખા શરીરની ચામડી ઉપર પથરાયેલા જ્ઞાનતંતુઓ
કરતાં જુદી જાતના નથી. માત્ર જીભના પ્રદેશ ઉપરના જ્ઞાનતંતુઓ
સવિશેષ યોગ્યતાવાળા છે. જીભને સ્વાદનું ભાન થાય તે માટે કુ-
દરતે તે સ્થાનની આસપાસ અમુક પ્રકારના રાસાયણિક દ્રવ પદાર્થો
ગોઠવી રાખ્યા છે. આ રસ જો જીભને સહાય ન કરે તો સ્વાદ
મુદ્દલ લાગતો નથી. મંદવાડમાં દરીદીને, જીભ તેની તે છર્તા, પદાર્થોમાં

સ્વાદ નથી આવતો તેનું કારણ એ હોય છે કે, ઉપરોક્ત રસોની નિષ્પત્તિ જીભ પાસેના ગ્રંથી સમૂહમાંથી થતી હોતી નથી.

આ ઇન્દ્રિય પશુ કરતાં મનુષ્યમાં ઘણી પ્રગળપણે ખીંચેલી હોય છે, અને મનુષ્ય મનુષ્યમાં પણ એ શક્તિના વિકાસ પરત્વે ઘણો મહત્વનો ભેદ અનુભવવામાં આવ્યો છે. દરેક પ્રકારના ઘઉં, ચોખા, આજરી ચીગેરેમાં એક સરખો સ્વાદ હોતો નથી, છતાં જાડી રસના વૃત્તિનાળાને જમતી વખતે તેવો કાંઈ ભેદ માણુમ પડતો નથી. દુધના શોખીનો ઘણી ગાયોમાં હોયો અમુક દુધ અમુક ગાયનું છે એમ ચોક્કસ કહી શકે છે, અને એ ગાયોનું દુધ ભેગું કરેલું હોય છે તો તે પણ દુધના સ્વાદથી જાણી શકે છે. આ ક્રીશુવટ, રસના શક્તિની તાવ્રતા દર્શાવનાર છે, અને તે એક પ્રકારનો ઇન્દ્રિયવિકાસ છે.

ત્રાણેન્દ્રિય જીહ્વાની સાથે ઘણો નજીકનો સંબંધ ધરાવનારી છે. અને કાર્યમાં પણ ઉત્તમની સહચારીતા દૃશ્યમાન થાય છે. જીભ ઉપર પદાર્થનો સ્પર્શ થતાં જ તેના રજકણો ઉડીને ત્રાણેન્દ્રિય આગળ હાજરી આપે છે, અને જીભે તેનો સ્વીકાર કરવો કે કેમ તે બાબતની સલાહ પણ તે ઇન્દ્રિય મોકલે છે. આ રજકણો નાકના અંદરના પ્રદેશની અંતર્ત્વચા ઉપર ચોટે છે; કેમકે તે ભાગ બીનાશવાળો અને સ્નિગ્ધ હોવાથી તે દરેક જાતના રજકણોને એકદમ ઝોલી લઈ શકે છે, અને ત્યાં તેની ગંધનું સ્વરૂપ નક્કી થાય છે; અર્થાત્ એ ત્વચા ઉપરના વિશિષ્ટ જ્ઞાનતંતુઓ રજકણોના સ્પર્શથી ઉત્પન્ન થએલા આંદોલનોને મન આગળ મોકલી આપે છે, અને મન તેમાંથી અમુક પ્રકારની ગંધનો અર્થ મેળવી લે છે.

મનુષ્ય કરતાં પશુસૃષ્ટિમાં આ ઇન્દ્રિય બહુ બળવત્તર હોય છે, કેમકે પશુના આહારના અન્વેષણનો આધાર ફક્ત આ ઇન્દ્રિય ઉપર હોય છે. એમના જીવન નિર્વાહ માટે આ ઇન્દ્રિયના શક્તિના

પ્રયત્ન વિકાસની ધણી આવશ્યકતા હોય છે. આપણામાં પણ એવા અનેક ધંધા છે કે, જેમાં આ ઇન્દ્રિયની સૂક્ષ્મતાની ધણી જરૂર હોય છે તમાકુ, અત્તર, આસન, ગંધીયાણું, વિગેરેના વેપારમાં માત્રની પારખતો આધાર આ ઇન્દ્રિયની સૂક્ષ્મતા ઉપર છે. તેમના ધંધાની ક્ષેત્રે પણ તેના ઉપર નિર્ભર હોય છે. વળા આંધળા માણસો માત્ર ગંધ ઉપરથી અમુક માણસ ક્ષણે છે એમ ચોક્કસ રીતે કહી શકે છે.

કર્ણેન્દ્રિય ઉપર ની ત્રણે ઇન્દ્રિયો કરતાં ધણી જટીલ અને સૂક્ષ્મ સંચાકામ વાળો છે. ઉપર ની ત્રણે ઇન્દ્રિયો અને પદાર્થોનો સાક્ષી સંબંધ થયા પછી જ પોતાના વિષયનું જ્ઞાન કરી શકે છે; ત્યારે કર્ણેન્દ્રિયની રચના એવી છે કે, તેના વિષય બનનાર વ્યતિકર ધણે દૂર હોય છતાં હવામાં પ્રગટતા આંદોલનો રૂપે કર્ણના ગોલક ઉપર તે અથડાય છે, અને તે માંહેનું અદ્ભૂત કૌશલ્યપૂર્ણ યંત્ર તે આંદોલનોને ગૃહીતે મન આગળ મોકલી આપે છે. આત્માએ બહાર ની સૃષ્ટિનો હવાત્ત મેળવવા માટે ખરેખર, આ કાનનો એક અતિ વિસ્મયકર સંચો બનાવ્યો છે.

વિજ્ઞાને એમ અનુમાન બાંધ્યું છે કે, આ નિદ્રિય એક સેકન્ડમાં એાજામાં એાજા ૨૦ થી ૩૦ આંદોલનો ગૃહણ કરી શકે છે, અને વધારેમાં વધારે એક સેકન્ડમાં ૩૮૦૦૦ આંદોલનો ગ્રીહી શકે છે. ધીમાં સ્વર કે અવાજના આંદોલનો મંદ વેગવાળા હોય છે અને મોટા અવાજના આંદોલનો ત્વરિત ગતિવાળા હોય છે. ધણા પશુઓ-ખાસ કરીને ઘોડો-ધણે દૂરથી શબ્દો સાંભળી શકે છે. કેમકે જીવન-સંરક્ષણ માટે આ શક્તિનો વિકાસ તેમને જરૂરનો હોય છે. જંગલી શીકારી મનુષ્યો ધણે દૂરના પશુઓનો પગરવ કળી શકે છે. ગવૈયામાં આ શક્તિની ઝીણવટ ધણી

આશ્ચર્યકારક હદે વિકસી હોય છે. ત્રાયક તેની કલ્પના કરી શકે તેમ છે તેથી વિવેચનની આવશ્યકતા નથી. પરંતુ એટલું ધ્યાનમાં રાખવાનું કે આ સૂક્ષ્મતા દ્વરથી શબ્દો સાંભળી શકવા તેના કરતાં, તદ્દન જુદી જ જાતની છે. અર્થાત્ તે શક્તિ અવાજના ભેદો પારખવાની અને તેનું વર્ગીકરણ કરવાની હોય છે.

મનુષ્યનાં શારીરિક બંધારણમાં ચક્ષુ સર્વથી ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ અને અત્યંત જડીલ રચનાવાળી જોવામાં આવે છે. બીજી સર્વ ઇન્દ્રિયો કરતાં મન સાથે તે અધિક વ્યવહાર રાખે છે; અર્થાત્ ચક્ષુ અને મન વચ્ચે જગૃત્ અવસ્થાના બધા જ કાળમાં સંદેશા આલતા જ રહે છે. ઘણે દૂર બનતા વ્યતિકરોને તે પોતાની કક્ષામાં લાવી તેનું જ્ઞાન મનને કરાવી શકે છે. વિશ્વનો પ્રત્યેક પદાર્થ અમુક પ્રકારના આંદોલનોની ગતિમાં હોય છે. આ આંદોલનો ઉપરના પ્રકાશનાં કીરણો ચક્ષુના પ્રદેશ ઉપર અથડાવાથી તે પ્રદેશના જ્ઞાનતંતુઓમાં એક પ્રકારનો ક્ષોભ ઉત્પન્ન થાય છે. આ ક્ષોભના અર્થ મન તેના પિકાસ અનુસાર કરીને તે તે પદાર્થનું બાહ્ય સ્વરૂપ નક્કી કરે છે. હું આંહીથી એક વૃક્ષ જોઉં છું. તેમાં વસ્તુતઃ હું વૃક્ષને પોતાને સીધી રીતે જોતો નથી. પરંતુ તે વૃક્ષ આંદોલનની જે કળામાં છે તે આંદોલનોને વૃક્ષ ઉપરના પ્રકાશનાં કીરણો મારા ચક્ષુપ્રદેશની મર્યાદામાં લાવી રજુ કરેછે, અને તે કીરણોના ત્યાં અથડાવાથી તે પ્રદેશગત વિશિષ્ટ જ્ઞાનતંતુઓમાં એક પ્રકારનો ક્ષોભ, ગતિ, વિકાર, અથવા સ્પંદન ઉપસ્થિત થાય છે. આ ક્ષોભનો મારા મન વડે જે અર્થ ઉત્પન્ન થયો તે વસ્તુતઃ મારું વૃક્ષનું જોવાપણું છે. ખરી રીતે બધી જ ઇન્દ્રિયોના વિષયોની આબતમાં આપણે બહારની સૃષ્ટિનું અપરોક્ષ સીધું દર્શન કરી શકતા નથી, પરંતુ આજ વિશ્વનું મન અને ઇન્દ્રિયો મારફત ઉત્પન્ન

યતું એક પ્રતિબિંબ જોઈએ છીએ. ઘણાજ થોડા મનુષ્યોને એ ખ્યાલ હોય છે કે, આપણું જીવન કેવળ આંતરિક છે; કેમકે તમે જે કંઈ લુઓ છો, સાંભળો છો, ચાખો છો, સુધો છો અને સ્પર્શો છો તે મનનાં જ ચિત્રો છે, અને તે ચિત્રો ઇન્દ્રિયોમાં રહેલાં ખાસ પ્રકારના જ્ઞાનતંતુઓમાં ઉપસ્થિત થતાં ક્ષોભથી ઉત્પન્ન થયેલાં હોય છે.

મનુષ્યની ચક્ષુ પ્રકાશના અમુક જ કળાં (degree) ના આદોલનો શુક્રા માટે લાયક હોય છે. વિજ્ઞાનનું એમ માનવું છે કે, મંદમાં મંદ પ્રકાશના આદોલનો એક સેકન્ડમાં પીસતાળીસના આંકડા ઉપર તેર મીંડા ચઢે એટલી સંખ્યામાં હોય છે, અને જ્વલંતમાં જ્વલંત પ્રકાશના આદોલનો એક સેકન્ડમાં પંચોતેર ઉપર તેર મીંડા ચઢે એટલી સંખ્યામાં હોય છે. ઉપરની સંખ્યાથી ઓછા અથવા વધારે આદોલનોવાળો પ્રકાશ મનુષ્યના ચક્ષુની મર્યાદામાં આવતો નથી. જોકે અમુક પ્રકારના યંત્રોવડે તે પ્રકાશની મતિ અને સ્વરૂપ નક્કી કરી શકાય છે. ઉપરની સંખ્યાથી વધારે અથવા ઓછા આદોલનો વાળો પ્રકાશ, ખન્ને એક સરખી રીતે આપણને સંધીકાર રૂપે લાસે છે; કેમકે તે સંખ્યાથી ઓછા આદોલનોવાળો મંદ પ્રકાશ આપણી ચક્ષુ ઉપર કંઈજ અસર ઉપજાવતો નથી અને તે કરતાં વધારે આદોલનોવાળો પ્રકાશ ઝીલવા માટે આપણી ચક્ષુ નાલાયક હોય છે.

જુદા જુદા ભાસતા રંગોનું સ્વરૂપ પણ તે તે પદાર્થોના આદોલનની મતિ વડે નિર્માય છે. એ આદોલનોની ગતિમાં ન્યોન્યાધિકય થતાં આપણી દ્રષ્ટિમાં રંગનો પણ ફેરફાર લાસે છે. જુદાં જુદાં કહે છે કે, સાલ રંગ સર્વ કરતાં ન્યૂનઆદોલનો વાળો હોય છે, અને જાંબુ-

હીયો (violet) સર્વ કરતાં ત્વરિત આદોલનોનાજો હોય છે પીજો, નારંગી, લીલો, આસમાની વીગેરે મધ્યમ ગતિવાળા હોય છે

ઉપર પ્રમાણે ઇન્દ્રિયનાં સ્વરૂપની સંક્ષિપ્ત રૂપરેખા છે. આત્માને જ્ઞાતોપાર્જન માટે નિર્સર્ગશક્તિએ મન અને ઇન્દ્રિયના અદ્ભુત યંત્રો અર્પેલા છે, અને રચનાનું કાશલ જેમ બારીકામથી જોઈએ છીએ તેમ તેમ આશ્ચર્ય અને આનંદમાં અતિ અતિ નિમગ્ન થતા જઈએ છીએ. આપણને જ્ઞાન મેળવવાની ખરી જાણસા હોય તો આ સંચાક્રમને અને તેટલી ઉત્તમ સ્થિતિમાં નીભાવવા આપણે સર્વદા તત્પર રહેવું જોઈએ, એટલુંજ નહિ પણ તે સંચાને ખાલવાને તેને અને તેટલો આધક બળવાન, કાર્યકર, અને આજ્ઞાનુસારી બનાવેા જોઈએ. મન અને ઇન્દ્રિયોને અત્માના વિકાસમા કેવો રીતે સહાયક બનાવવા, તેના ખીલવટ કરીને તે દ્વારા આત્માને પરમ ઉન્નતિના માર્ગે કેવો રીતે વાળવેા એ એક જુદાજ લેખનો વિષય થઈ શકે એ. અત્રે અમે મન અને તેનાં બાહ્ય સાધનો-ઇન્દ્રિયોની-અદ્ય વિવેચના પૂર્વક વિરમીએ છીએ.

આત્માની ત્રણ અવસ્થાઓ.

મનુષ્યોની માનસ અને આધ્યાત્મિક જીવનની ત્રણ અવસ્થા હોય છે. આ ત્રણે ભૂમિકામાં તેનું જીવન તે તે ભૂમિકાને અનુરૂપ હોય છે. આપણે આ સ્થળે તેના સંક્ષેપ વિવેચનમાં ઉતરીએ.

પ્રથમ ભૂમિકાને આપણે સંજ્ઞાત્મક ભૂમિકા (Instinctive Plane) નામ આપીશું. આ ભૂમિકાએ વસનાર આત્મા ઉપર

માત્ર તેની સંજ્ઞાઓનું સ્વામીત્વ હોય છે બુદ્ધિનો વિનાસ બહુજ અલ્પ પ્રમાણમાં થએલો હોવાથી ક્રિયા માત્ર સંજ્ઞાના બળથીજ ચાલતી હોય છે. જંગલી મનુષ્યો અને બાળકો આ ભૂમિકામાં વસે છે. આવા આત્માઓને માત્ર પોતાના શરીર અને સ્થૂળ આવશ્યકતાઓ સિવાય કાંઈ પણ પરવા હોતી નથી. એમના ચીંતનો વિષય માત્ર આહાર, નિદ્રા અને ઇન્દ્રિયોત્તી તૃપ્તિ એ શિવાય કાંઈ જ હોતો નથી. આ લોકોમાં સર્વના હક સમાન હોય છે. કાંઈ કાંઈથી વધારે ચડોઆનો હોતો નથી. તેમનું જીવન બહુ સુખી, નિરપાધિક અને સરળ હોય છે. “હું બીજા કરતાં વધારે મહાન પવિત્ર કે કાલો છું.” એવી ભાવના આ સંજ્ઞાત્મક ભૂમિકાએ હોતી નથી. પાપના ભાવના પણ તેમને મુદ્દન હોતી નથી. સારું ખોટું તે સમજતા નથી અને તેથી પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અર્થે નિરંકુશપણે કાંઈ પણ આંચકા ખાધા વિના તેઓ પ્રવર્તે છે. ઘણી વાર આ ભૂમિકાએ કાંઈ ઉચ્ચતર સત્તાના અસ્તિત્વનું જ્ઞાન ઝાંખું ઝાંખું હોય છે, પરંતુ તે વિષયમાં તેઓ બહુ માથું મારતા નથી. અમુક વિધિઓનું પાલન કરવાથી તે સત્તા રાજ થશે અથવા તેમ નહિ કરીએ તો તે નારાજ થશે એમ પણ તેઓ માનતા હોતા નથી. પરંતુ પછીની મુકિતની તક મેળવવા આપત તેઓ તદ્દન એપરવા હોય છે અને તેમના મનમાં સંજ્ઞાત્મકપણે એમ રહેતું હોય છે કે, જે સત્તા આપણી આંદિ સંભાળ રાખે છે તે ત્યાં પણ રાખશે જ.

બીજી ભૂમિકાને આપણે બુદ્ધ્યાત્મક ભૂમિકા (Intellectual Plane) નામ આપીયું. આ અવસ્થામાં આત્માની પ્રવૃત્તિ ઉપર બુદ્ધિનું આધિપત્ય હોય છે. અમુક “સાર” અને અમુક “ખોટું”

એ ભાવના પ્રત્યે તે અધિકાધિક જાગૃત થતો જાય છે. એના આજ્ઞા મનની સપાટી ઉપર મનના કોઈ ઉચ્ચતર વિભાગમાંથી ઝાંખો પ્ર-કાશ અને મંદ સ્ફુરણ આવતું હોય એમ તે અનુભવે છે. અને તે દિવ્ય સ્ફુરણના ગહન પ્રભાવથી પોતાના વ્યક્તિ સ્વાર્થમાં જ રચ્યા પચ્યા રહેવામાં તેને શરમ લાગે છે. તેને સ્વભાવથી જ કોઈ સ્વ-ર્પણ પ્રતિ વેગ અનુભવાય છે અને જ્યારે કોઈ નિઃસ્વાર્થ કાર્ય તેના હાથથી જાય છે, ત્યારે તેને સ્વાભાવિક આનંદ અને શાંતિનો અનુભવ થાય છે. એમ થવાનું શું કારણ હોય? જોઈએ, તેનું જો કે તેને સ્પષ્ટ જ્ઞાન હોતું નથી. છતાં અસ્પૃશ્ય તેના અંતઃકરણમાં એમ રહેતું હોય છે કે, જ્યારે હું કોઈ સ્વાર્થહિન કાર્યમાં યોગ્ય ઉદ્ધૃત ત્યારે હું ઉન્નતિના માર્ગે વહતો હોઉં છું. પરંતુ બુદ્ધિની ભૂ-મિકાની પરિસ્થિતિ આટલેથી જ થતી નથી. “સાર” શું અને “નરસ” શું એની શોધમાં તે યોગ્ય છે અમુક “કાક” અને અમુક “અડીક” અમુક “કરવા યોગ્ય” અને અમુક “ન કરવા યોગ્ય” એ ભાવના બહુજ પ્રચળ અને વેગવાન બનતી જાય છે. આ ભાવનાના પ્રત્યુત્તરરૂપે અનેક ધર્મગુણો અને ધર્મ સંસ્થાઓ ઉદ્ભવે છે અને તેમના તરફથી ‘અમુક કાર્ય’ કરવા સારા છે અને તેમ કરવાથી ધૃશ્વર રાજ થશે.” એમ જાહેર ઘોષણાઓ થાય છે. તેઓ કહેતા હોય છે કે, અમે એ મુકરર કરેલા માર્ગે (અને તે માર્ગે બહુધા દેવજોના નિભાવનો અને તેમના પોતાના નિર્વાહનો જ હોય છે.) તમારું દ્રવ્ય અર્પણો તોજ દૈવીસત્તા તમારા ઉપર પ્રસન્ન થશે અને તે સાથે એમ પણ કહેતા હોય છે કે “અમે એ દર્શાવેલી ક્રિયા કરવામાં તમો ગફલત કરશો અથવા અમે એ વિંહિત કરેલ દેવજો કે મંદિરમાં નિયમિત હાજરી નહિ આપો તો

તે સત્તા તમારા ઉપર રોશે અરાશે. ” પોતાને અનુસરનાર સમાજની માનસિક સ્થિતિને અનુકૂળ આવે તેવા સ્વર્ગો અને દેવ ભૂમિઓ આ ધર્મગુરુઓ અને પયગમ્બરો ઉપજાવી કાઢે છે અને તેમણે દર્શાવેલા વિધિને નહિ અનુસરનારાઓ માટે, અત્યંત ત્રાસ, દાયક વસ્તુઓથી ભરપૂર નર્કો પણ શોધી કાઢે છે. અનુયાયી સમાજને જે ચીજો બહુ પ્રિય હોય એના સ્વર્ગમાં બહુજ મોટા પ્રમાણમાં પ્રાપ્તિની લાક્ષણિકતાઓ આપતા હોય છે, અને જે વસ્તુ કે સ્થિતિનો તેમને અત્યંત મન અને ત્રાસ હોય છે, તેથી વસ્તુ અને સ્થિતિથી તેઓ પોતાના નર્કને બહુજ મોટા પ્રમાણમાં ભરી કાઢે છે. આ ધર્મગુરુઓ કર્તવ્ય અને અકર્તવ્ય સારું અને નરસું એવા બે ખરડાઓ તૈયાર કરે છે. અને વસ્તુ માત્રને એ બે વિભાગમાં વિભક્ત કરી નાંખે છે. આ બે ભરતીઆમાં નરસા અને નહિ કરવા યોગ્યનું ભરતીયું બહુજ લાંબુ અને કંટાળા ભરેલું હોય છે. કારણકે જીવને સુખ ઉપજાવનારી બધી વસ્તુઓ એ નરસાના મથાળા તળે આવતી હોય છે. એ ૧૧ વસ્તુઓને એ મથાળા તળે મુકવાનું કારણ બીજું. કાંઈજ નહિ પણ તે બધી સુખદ છે, આનંદ ઉપજાવનારી છે, એ છે. તેજ પ્રકારે “સારા” ના મથાળા તળે બધી દુઃખ ઉપજાવનારી ક્રિયાઓ, વસ્તુઓ અને અશ્વિકર સંયોગોનો સમાવેશ થતો હોય છે. ૧૧ મનમાં ગમે તે પ્રકારે પણ એ ભાવના બહુ દ્રઢ બની ગઈ છે કે, તે ઉપરી સત્તા, પોતાના બાળકોને અશ્વિકર અને અપ્રિય વિધેઓ અને દુઃખદ ક્રિયાઓમાં નિમગ્ન થએલા જોઈ રાજ થાય છે અને તેમને કોઈ સુખદ પ્રવૃત્તિ અને આનંદ કાર્યમાં યોગ્ય એવા નિહાળી તે સત્તા કુરિત થાય છે. એ ભાવનાને સતુષ્ટ કરવા અનેક મત સંપ્રદાય ઉદ્ભવે છે અને તે બધાજ મત અંતર-

દાખે એક સરખી રીતે એમજ જાહેર કરતા હોય છે કે, અમેએ ઇશ્વર તત્વની જે ભાવના રચી છે, તેનાથી વિપરીત માન્યતા ધારણ કરનાર ઇશ્વરના વિરોધીઓ છે અને જરૂર ઇશ્વર તેનો ખદ્દો લે છે અને શિક્ષા કરે છે. ધણીવાર તો એવા “ઇશ્વરના વિરોધી મનુષ્યો” ઉપર વેર લેવાની અને શિક્ષા કરવાની ફરજથી લોકો પોતાના ઇશ્વરને મુક્ત કરે છે અને તેઓ પોતેજ ઇશ્વરને કરવાનું કાર્ય પોતાના હાથમાં લઇ ઇશ્વરની વતી સજા કરી લે છે; અને વધારે આશ્ચર્ય જેવું તો એ છે કે, તેમ કરવામાં તેઓ “ઇશ્વરી ફરજ” બાળવ્યાનું અભિમાન રાખતા હોય છે.

આ બીજા વર્ગની ભૂમિકાને શોભાવનારા આત્માઓ બહુ જ ધાંધલીયા અને કાંઈને કાંઈ અખંડ ઉલોગમાં જોડાએલા હોય છે. અમુક વાર, માસ અને તિથીઓને તેઓ “પવિત્ર” જાહેર કરે છે (જાણે કે તે શિવાયની બીજી વાર તિથીઓ મુકાબલે ઓછી પવિત્ર હોય, અને કાળના પણ અમુક અમુક દેશ ઉપર શુભાશુભ અંક મારેલા હોય) અને અમુક સ્થાનો બીજા તેની આસપાસના સ્થાનો કરતા વધારે પવિત્ર છે. તેઓ એમ માનતા હોય છે કે, અમુક દેશના, અમુક વર્ણવાળા, અમુક કુળમાં જન્મેલા જીવાત્માઓ ઉપર તે દૈવી સત્તા વધારે કૃપાની દૃષ્ટિથી જુએ છે અને બીજા ઉપર અકૃપા અથવા તિરસ્કારની નજરથી નિહાળે છે. એમના મનમાં એમ હોય છે કે, પ્રભુના દેશના અધિકારી સજ્જનો અમારા મંડળમાં પ્રવેશેલાઓ શિવાય બીજા હોઈ જ શકે નહિ. કેમકે એ મહાનગરનો રસ્તો અમારા શિવાય બીજા કોઈ જ જાણતા નથી. તેથી બીજા બધા નર્કમાં અને સંસારમાં સદા કાળ તરફડીયા મારવા માટે જ નિર્માએલા છે. આ બીજા વર્ગના દૃષ્ટિબિંદુથી જોતાં નર્ક એ અત્યંત ભયાનક અને ત્રાસદાયક સ્થાન છે. પોતાના પવિત્રપણાની ભાવનામાંથી અને અમે બધું જ સમજી ચુક્યા છીએ

એવી કલ્પનામાંથી, પોતાના અભિપ્રાયથી વિરુદ્ધ વર્તનવાળા-
ઓ પ્રત્યે તેમનો પ્રમળ તિરસ્કાર છે. હોય આ તિરસ્કાર
એ બીજી ભૂમિકાવાળા જીવોનું ખાસ લક્ષણ છે. આથી જુદા
જુદા તડો બંધાઈ જાય છે. અને એક તડને પોતાના શિવા-
યના બંધા જ તડો જોડે વિચાર ભેદથી જન્મેલો વિરોધ બંધાઈ જાય
છે. આ પ્રકારનું વૈમનસ્ય, ધર્મ્યા અને તિરસ્કાર તેમની પ્રવૃત્તિમાં
પદે પદે પ્રતિત થતાં હોય છે. દૈવી પ્રેમ એ આ મનુષ્યોમાં એક
અર્થહીન શબ્દ રૂપે જ હોય છે. બંધુત્વ એ પણ નામ માત્ર જ છે
અને કદાં હોય તો પણ તે તે પક્ષમાં રહેલા મનુષ્યો વચ્ચે જ હોય
છે. પક્ષની બહારના એ કાંઈ બંધુ ગણાતા નથી. આ બીજા નંબરની
ભૂમિકામાં પોતાના પક્ષ બહારના મનુષ્યો બંધુના ઉપનામથી નહિ
પણ નારિતક, અશ્રદ્ધાળુ, પાખંડી, પરધર્માવલંબી, કુસંગી, લિન્ન પંથી
વિગેરે સંજ્ઞાઓથી ઓળખાતા હોય છે સર્વ એક પિતાનો પરિવાર
છીએ, અથવા એક જ તત્વનો આવિર્ભાવ છીએ, એવો અનુભવ
મુદ્દલ આ ભૂમિકામાં હોતો નથી. સર્વ સમાન વાદ જેવી જે ભા-
વના નંબર એકની ભૂમિકામાં હોય છે તેનો આ એ નંબરની
ભૂમિકાએ સોપ થાય છે. લિન્નપણું, જુદાપણું, નિરાળાપણું એજ
આ ભૂમિકાએ મુખ્ય વાર્તા હોય છે.

પરંતુ આ ભૂમિકાએ જેમ જેમ મનુષ્ય આગળ વધે છે
અને બુદ્ધિનો પ્રકર્ષ થાય છે અને સત્વના પ્રકાશથી તે બુદ્ધિ
અધિકાધિક પ્રકાશવતી બનતી જાય છે, તેમ તેમ આ ભૂમિકાની
બાળ અવસ્થાએ હોવા યોગ્ય વહેમો, મૂર્ખાઈ ભરેલી કલ્પનાઓ
અને ગાંડા ઘેલા ખ્યાલો નીકળતા જાય છે. એક વખતે જે પૂર્ણ
સત્ય રૂપ અને પવિત્રતમ વસ્તુ અથવા ભાવના રૂપે મનાતા હતા
તે વખત જતાં તેના સાચા સ્વરૂપે જાણવા માંડે છે. અને પછી
તે હૃદયમાં કોઈ મહત્વનું સ્થાન રોકતા બંધ પડે છે. એક આવ-

રણુ ગયું એટલે બીજું આવરણ નગરે પડે છે અને તે ખસ્તું એટલે ત્રીજું દ્રષ્ટિમાં આવે છે, અને એમ ઉત્તરોત્તર આવરણરૂપ જ્ઞાન્તિઓ એક પછી એક સરી પડતી જાય છે. એક વખતે જેને અત્યંત મહા મૂલ્યવાન રત્નની પેઠે સાચવી રાખી હતી, તે ભાવના એક કાચના કટકાની કિંમતની બનીને આપણાથી દૂર થાય છે અને તેમ કરતી વખતે તે તે પ્રગતિના પંથે ચઢેલો મનુષ્ય પોતાના પૂર્વના બાળ ખ્યાલ ઉપર હસતો હોય છે, અને તેને આજ સુધીની પોતાની મુગ્ધાવસ્થા માટે શરમ આવે છે. વધતી જતાં બુદ્ધિ અને તર્કના પ્રકાશમાં અંધારામાં જ જેની કિંમત છે એવા ખ્યાલો આ મનમાંથી ચટોચટ ખસતા જાય છે. તે એમ જાણે છે કે હું આજ સુધા જેકજ બાળક જેવો અજ્ઞ અને મેંદાની માફક દોરાવાના સ્વભાવ વાળો હતો. પરંતુ હવે બધા વાત મને સ્પષ્ટ થઈ ગઈ છે. ઘણી વાર એમ બનતું જોવામાં આવે છે કે, આવા મનુષ્યો નાસ્તિક અને શૂન્ય હૃદયવાળા બની જાય છે. તેમને એકે વિષયમાં શ્રદ્ધા હોવી નથી જુની વસ્તુ સ્થિતિને તો તેઓએ ફેંકી દીધી હોય છે, અને તે ખાતરી સ્થાનમાં કોઈ નવિન ભાવનાનો અભિપ્રેક થયો હોય છે. આ પણ આત્માની એક અવસ્થા વિશેષ છે. જુદું જમા પછી અને નવું આવતા પહેલાં વચગાળાની એક શૂન્ય અવસ્થા હોય છે, તે વખતે હૃદયમાં એક પણ નિશ્ચય આશ્લેષ્યો હોતો નથી. ઘણા આધ્યાત્મિક પુરોહિતા એક જીવન ચરિત્રમાં તે તે પુરોહિતો એક વાર આવી અવસ્થા અનુભવ્યાતું આપણે વાંચ્યું છે. સ્વામી વિવેકાનંદની પણ એકવાર આવી જ સ્થિતિ હતી. વર્તમાન કેળવણી લીધેલા ઘણા યુવકો જેમને આપણા વૃદ્ધ અને ધર્મચેલા મનુષ્યો નાસ્તિક ગણી કુટી મારે છે તેઓ ખરી રીતે આવીજ અથવા કોઈ આવા પ્રકારવાળી અવસ્થા વેદતા હોય છે.

પરંતુ આવી અવસ્થા ઘણો કાળ નભતી નથી. મન । ઉપરી પ્રદેશમાંથી ધૈર્ય પ્રકાશ તેના બાહ્ય મન ઉપર રેડાવા માંડે છે. સત્યનું સ્વરૂપ તેને સહજોપદ્ધતિ રૂપે, ભુદ્ધિ અને તર્કથી સ્વતંત્ર પણે, અનુભવાવા માંડે છે. ધર્મનું આભ્યંતર સ્વરૂપ અને મહાજનોના હૃદયને વિષે રહેલો મર્મ તેમને અવગત થવા માંડે છે સત્યની કસોટી રૂપે તેઓ તેમના અંતરાત્માના સ્વરને સ્વીકારતા થાય છે. બાહ્ય પ્રમાણો અથવા પુરાવાની કિંમત તેમના મનમાંથી ખસી જાય છે. અને એ ક્રમથી ધીમે ધીમે ત્રીજી ભૂમિકામાં—નર ત્રણના વર્ગમાં તેઓ પ્રવેશે છે.

આ ભૂમિકાના મનુષ્યો બધે શુભનું જ દર્શન કરે છે. દરેક સ્થિતિ, સંયોગ અને સ્થાનમાં શુભનો જ સંકેત તેમને જણાય છે. કોઈ એક આત્મા કોઈ બીજા આત્મા કરતાં તેને વિશેષ જ્ઞાન પ્રવૃદ્ધ જણાય છે; પરંતુ તેના મનમાં એમ રહેલું હોય છે કે, નાના મોટા, જ્ઞાની અજ્ઞાની, એ બધા આ વિશ્વની મહા યોજનાના વિભાગો છે. વિકાસ પામેલા અને તેથી ઉચ્ચતર પ્રદેશમાં વિહરતા આત્માઓને, ઇચ્છાના અભાવને લીધે અમુક પદાર્થોને કાઢી તુટી ગયેલા વસ્ત્રની માફક, ફેંકી દેતા તે જુએ છે. પરંતુ તે એમ પણ જુએ છે કે, જે પદાર્થો તે વિકાસ પામેલો આત્મા ઇચ્છાના અભાવથી ત્યાગ કરે છે, તેજ પદાર્થો એક સાધારણ આત્માને માટે સરસમાં સરસ પદાર્થ છે. અને જાણે છે કે, જેમ તે જ્ઞાની આત્માએ અનેક અનુભવો મેળવ્યા પછી તે પદાર્થોમાંથી પોતાની પ્રીતિ ઉઠાવી લીધી હતી તેમ અત્યારે આ સાધારણ વિકાસવાળા જાસતા આત્માની તે પદાર્થ માહેની પ્રીતિ પણ એક કાળે અનુભવના અંતે ઉઠી જશે. તે જાણે છે કે, આખું વિશ્વ પ્રભુના પ્રદેશ પ્રતિના મહાપથ ઉપર ધીરે ગતિએ પગલાં ભરતું ચાલે છે, એ મહાપ્રયાણમાં કેટલાક આગળ, કેટલાક

વચમા અને કેટલાક પાછળ છે, પરંતુ બધાજ રસ્તા ઉપર છે અને અત્યારે એક જ્ઞાની આત્મા જે સ્થિતિમાં છે તેજ સ્થિતિમાં એક કાળે અત્યારનો અજ્ઞાન આત્મા પ્રવેશવા યોગ્ય છે. તે પ્રાણી માત્રને ભૂતો (દુનિઆ જેને પાપ કહે છે તે) કરતાં જુએ છે અને તે સાથે તે ભૂ-લનું પરિણામ જે કિમતી પાઠ શીખવતો જાય છે તેમાંથી લાભ ઉઠાવતાં પણ જુએ છે. દુનિઆ જેને “ સા. ” અને “ નરસુ ” કહે છે તે બધું તે જાણતો હોય છે, છતાં જ્યાં જ્યાં જેવું તે જુ-એ છે ત્યાં ત્યાં તેવું હોવા યોગ્ય છે માટે જ છે, એમ તેનો નિશ્ચય હોય છે સર્વનું પરિણામ શુભમાંજ આવવાનું છે એમ તે જાણે છે. “ પાપ ” ને અવિકસિત મનનું સ્વભાવિક વલણ ગણે છે, અને વખત આવતાં તે બધું રસ્તાસર આવશે એમ તે માને છે. આશ્ચર્ય જેવું તેને કોઈ પણ સ્થાને લાગતું નથી.

આ ત્રીંછ ભૂમિકાગણા મનુષ્યો બધા ધર્મોની અંદર શુભનુંજ દર્શન કરે છે. તે એટલે સુધી કે, કોઈ એકજ ધર્મની મર્યાદામાં ગોંધાઈ રહેવું અને તેની સંકડાટમાં પડી રહેવું તેને બહુ કઠીન જણાય છે. ઇશ્વરની વિવિધ ભાવનાઓમાં તે એકંજ પરમતત્ત્વની પૂજા અને સ્તિકાર થયેલો જુએ છે. એક કાષ્ટ કે પાપાણની મૂર્તિથી લઈ ઇશ્વરત્વની ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ ભાવનામાં તે એકજ મહાનતત્ત્વ પ્ર-ત્યેનું મનુષ્યલક્ષ્યનું અર્પણ થતું નિહાળે છે. અને એ ભાવનાનો ભેદ, માત્ર મનુષ્યઆત્માના વિકાસના તારતમ્યાનુસાર અને અધિ-કાર ભેદથી નિર્માય છે એમ તે માને છે. તે જાણે છે કે, મનુષ્ય જેમ જેમ પ્રગતિમાન થતો જાય છે તેમ તેમ તેની ઇશ્વરના સ્વરૂપ સમંધેની ભાવના પણ ફરતી જાય છે. મનુષ્યસ્વભાવના એક અ-વલોકનકારે લખ્યું છે તેમ, મનુષ્યનો ઇશ્વરસંબંધેનો ખ્યાલ એ માત્ર પોતાની જ જાતને અનેક ગુણ વિશાળ કદબી બિંદો ખ્યાલ

છે. (A man's idea of god is merely himself magnified) એમ આ ત્રીજી ભૂમિકાને શોભાવનાર મહાત્મા માને છે. તે જાણે છે કે, એક સુધરેલા મનુષ્યનો ઇશ્વર જંગલી મનુષ્યને મુદ્દલ પસંદ પડતો નથી, તેમ જંગલી મનુષ્યનો ઇશ્વર સુધરેલા મનુષ્યને પણ રૂચિકાર બની શકતો નથી. અને તેમ છતાં “ જંગલી ” અને “ સુધરેલા ” બધા જ પોતાથી અને તેટલી ઉંચી ઇશ્વરભાવના રાખતા હોય છે, અને પોતાના સંવર્ધનની ભૂમિકાને અનુસરીને અને તેટલો પોતાના ઇશ્વરને પ્રસન્ન રાખવા પ્રયત્ન કરતા હોય છે, એમ તે જાણે છે. જેટલા અંતઃકરણો તેટલા ઇશ્વરો અને સેતાનો છે. સરસમાં સરસ જે ઉચ્ચ ગુણો મનુષ્ય કદપી શકે તે વડે વિ-ભૂષિત તે તેનો ઇશ્વર અને જે કાંઈ દુઃખમાં દુષ્ટ અને અધમમાં અધમ તે કદપી શકે તેવા અનિષ્ટ ગુણોથી આરોપ પામેલો તેનો સેતાન અથવા આસૂરિતત્વ હોય છે; એ બન્નેને મનુષ્યોએ જ ઉપ-જાવેલા છે અને તેઓ મનુષ્યના કલ્પનાની સૃષ્ટિમાં જ વિહરે છે. તે શિનાય એમને કોઈ સ્થળ કે કાળમાં અવકાશ નથી એમ તે જાણે છે. તે ભાવના મનુષ્યને અમુક હદે પહોંચ્યાડી પોતે સફળ થ-ઈને ખસી નીકળે છે અને તેનું સ્થાન કોઈ અન્ય ઉચ્ચતર ભાવના લે છે, અને પ્રથમની માફક તે પણ પોતાનું કાર્ય પૂર્ણ કરી આ-ત્માને વિકાસ ક્રમમાં એક પગલું આગળ વધારી, પોતાનું સ્થાન કોઈ પોતાથી ઉચ્ચતર ભાવનાને સોંપી મુકત થાય છે.

આ ત્રીજી ભૂમિકાએ સ્થિત મનુષ્યોનું વિશિષ્ટ લક્ષણ તો એ હોય છે કે, આ બધું એક તત્ત્વ છે એમ તેમને સતત જ્ઞાન રહ્યા કરતું હોય છે. તેઓ જાણે છે અને અનુભવે છે કે, આખું વિશ્વ ચૈતન્યમય, બુદ્ધિમય છે, અને જુદા જુદા સ્થાને પ્રતિત યતા ચૈતન્યના આવિર્ભાવની કળામા ભેદને લઈને જડ ચૈતન્ય એવા

લેદ બંધાય છે. આખા વિશ્વમાં તે એકજ મહાન જીવન અનુભવે છે. અને પોતે તે મહાજીવનનો વિભાગ છે એમ જુએ છે એ મહાજીવન તે હું જ છું અને હું છું તેજ એ મહાજીવન છે એવા પ્રકારની એકતા તે અનુભવતો હોય છે સમસ્ત પ્રકૃતિ સાથે તે સંબંધમાં હોય છે. તેના વિવિધ રૂપે અને આકારોમાં તે પોતાને જ જુએ છે. ખનીજ, વનસ્પતિ, પશુ, અને મનુષ્ય એ બધામાં જે કંઈ છે તે પોતામાં છે અને પોતામાં તે તેમ કેનામાં છે એમ અનુભવે છે. તે જાણે છે કે ખનીજના ગુણો, વનસ્પતિના ગુણો, વ્યાધાદિ પશુના ગુણો અને જંગલી ગણુતા મનુષ્યના ગુણો એ બધા મારામાં રહેલા છે. પણ આથી એમ સમજવાનું નથી કે આ ત્રીજી ભૂમિકાવાળો મનુષ્ય વાઘના જેવો લોહીનો તરસ્યો, મોરના જેવો ગુમાની, સર્પના જેવો ઝેરી, કે જંગલી મનુષ્ય જેવો વિવેકહીન હોય છે. તેથી ઉત્પદનું તે એમ જાણે છે કે, ઉપરોક્ત બધા ગુણો મારામાં રહેલા છે, પરંતુ આત્માના ઉચ્ચતર અંશના અધિપત્ય તજે-આત્માની ઉપરિ બાબુના સ્વામીત્વને આધીન અને તેના શાસનથી નિષ્પન્ન રહેલા હોય છે. એ બધા તેના મુચ્છા વિના છટકી જાય તેમ હોતા નથી. તેમ છતાં તેનામાં તે રહેલા છે એમ તે જાણે છે. માત્ર તે સ્વામી તરીકે નહિ પણ સેવક રૂપે, અને તેથી આત્માના વિકાસક્રમમાં એક સેવક અથવા સામર્થ્ય રૂપે સહાયક હોય છે, એમ તે જાણે છે. આથી આ ત્રીજી ભૂમિકાવાળા મહાત્માના અંતઃકરણમાં આ પશુઓ માટે પણ લાગણી હોય છે કેમકે તેમનું હૃદય, તેમની આંતર સ્થિતિ અને તેમના વિકાસક્રમની હદ તે સમજી શકતો હોય છે. તે ભૂમિકાએ તેવું જ હોય એથી અન્યથા હોઈજ ન શકે, તેમ તે જાણુનો હોય છે. આ મહાત્મા પોતાની આસપાસના મનુષ્યો માટે

પણ એવું વિશાળ હૃદય રાખતા હોય છે. અને જ્યાં જ્યાં “ અનિષ્ઠ ” ગુણો કે વર્તનનો તે સહભાવ જુએ છે ત્યાં ત્યાં તે પ્રકારે જ હોવા યોગ્ય છે એમ ધારી સંમભાવમાં રહી શકે છે, પોતાનો બંધુ મનુષ્ય એ લક્ષણોને સંયમમાં રાખી શકતો નથી અને પાંજરામાંથી છુટા થએલા સિંહ કે ઝેરો પ્રાણીની માફક તેને છુટો ફરવા દે છે, એથી તેને તેના બંધુ ઉપર દયા આવે છે. અને તેને મિથવાણીમાં સલાહ આપે છે કે “ જાણ! આ પશુની ભૂમિકાને યોગ્ય લક્ષણોને હવે તમારે સંયમમાં રાખવા ઘટે છે અને તેની પાસેથી તમારે એક સ્વામી તરીકે કામ લેવાનું છે, તમારે તેના સેવક બની તેની ગુલામીમાં રહેવું યોગ્ય નથી. અને એમ કરશો ત્યારે તેમનો એક ઉચ્ચ જીવનનો અનુભવ થશે ” છતાં તે પ્રમાણે તે ન કરે, અને પોતાની સલાહને તે ન અનુસરે તો તેને તે બંધુ ઉપર તિરસ્કાર આવતો નથી, ધિક્કારની અવસ્થાને તે વળોટી ગયોલો હોય છે, આત્માના ઉચ્ચ અને અધો એ ઉભય અંશનો તેને અનુભવ હોય છે અને તેથી આત્માની સર્વ અવસ્થામાં ફેરી ફેરી તેની સ્થિતિઓ હોવા યોગ્ય છે તેની કદર તે કરી શકે છે. તે જાણે છે કે, આ મારો અજ્ઞાન બંધુ અનુભવના અને એક વખતે સુધરશે. અને પોતાના જેવો બનશે.

ચોતરફ તે જીવનનો જ ધબકારો અનુભવે છે, અને તે જીવન માર્ગ જ છે એમ તે જાણે છે, જીવનની ભાવના, વ્યક્તિપણાનું જ્ઞાન પ્રતિક્ષણે ઢીલું પડતું જાય છે, સર્વ જીવનની સાથે પોતાની એકયતા છે એવા જ્ઞાનમાંથી જે નિશ્ચિતપણું ઉદ્ભવે છે તેથી એ મહાપુરુષ ભયરહિત અને છે. વર્તમાન અને ભાવી એ ઉભયની સાથે તે નિર્ભયપણે સામે મોઢે લઢે છે અને આનંદ પૂર્વક ઇશ્વરને ભેટવાના મહાસાહસમાં (Divine Adventure) ઝુકાવે

છે તેને જ્યાં હોય ત્યાં પોતાનું ધર જેવું જણાય છે. વસ્તીમાં જંગલમાં, સ્મશાનમાં, પર્વતમાં, વેરાનમાં તે પોતાનું ધર માની લે છે, કારણ કે આપું વિશ્વ તેના સાથે સંબંધવાળું તેને અનુભવાય છે તે વિશ્વનો છે, વિશ્વ તેનું છે, એવું ઉગ્રજ્ઞાન તેને રહ્યા કરતું હોય છે. સૂર્ય, ચંદ્ર, નક્ષત્ર, તારાંગણો, પવત, સરિતા, જંગલના હરિ-ણાદિ પશુઓ, તે સર્વમાં પોતે છે, અને પોતામાં સર્વ છે, એવો તેને ઉત્કટ અનુભવ રહ્યા કરે છે, સ્વામી રામતીર્થ પોતાના આ પ્રકારના અનુભવની પદે પદે પોતાના લેખોમાં પ્રતીતિ આપે છે. એક સ્થળે તે અનુભવ કવિત્વરૂપે સ્ફુરી નીકળે છે કે:—

Lo ! The trees of the wood are my next of kin,
And the rocks alive with what beats in me.
The clay is my flesh, and the fox my skin,
I am fierce with the Godfly and sweet with the bee.
The flower is naught but the bloom of my love
And the waters run down in the tune I dream,
The sun is my flower uphung above,
I can not die, though for ever death

Weave back and fro in the the warf of me,
I was never born, yet my births of breath
Are as many as waves, on the sleepless sea.

અર્થાત:—“ આ વનના વૃક્ષો મારા બંધુઓ છે. જે વડે હું ચૈત-
ન્યમય છું તે વડે આ ખડકો પણ ચૈતન્યમય છે. માટી મારું શરીર
છે, આ શિયાળો મારું શરીરનું ચર્મ છે. ડાંસની રક્તતૃષ્ણા તેમજ
મધમાખીનું માધુર્ય મારામાં છે. આ પુષ્પો એ કાંઈ જ નાહ પણ
મારી પ્રેમમયતાનોજ ખીલેલો ગહાર છે. અને જે ધ્વનિમાં હું

મસ્ત છું તે જ ધ્વનિને તાલ આપોને આ સરિતાઓ દોડે છે, આ સૂર્ય એ માઈ ઉચે ટાંગેલું પુંખ છે. જો કે મૃત્યુ મારા ઉપર આકુ દોડું પોતાનું વણાટ કામ મચાવી રહ્યો છે. છતાં હું તો અમર છું. જો કે આ શ્વાસોશ્વાસની સૃષ્ટિમાં હું આ અખંડ જગત મહાસાગરના તરંગોની સંખ્યામાં જન્મ્યો છું છતાં વાસ્તવમાં હું અજન્મ છું.”

આવા પ્રકારના સતત લાનથી તે મહા પુરુષમાં લય, તિરસ્કાર, ખેદ, ગ્ધાનિ, ધિક્કાર આદિનો અભાવ હોય છે. તે અત્યંત માયાળુ હોય છે. “પરમાત્માનું પિતૃત્વ અને પ્રાણીઓનું ‘અંધુત્વ’” એ સિદ્ધાંત તેના રોમેરોમમાં પરિણમેલો હોય છે. તે શ્રદ્ધા રૂપે નહિ પણ જ્ઞાનરૂપે-સાક્ષાત્કાર રૂપે હોય છે. જેને આપણે “માણસ” કહીએ છીએ, તે અર્થમાં તે “માણસ” રહ્યો હોતો નથી. વિશ્વ અને પ્રાણી પદાર્થો ઉપરની તેની દ્રષ્ટિ તદ્દન ફેરવાઈ ગઈ હોય છે. તે પોતે એક નવી જ સૃષ્ટિમાં વિહરતો આત્મા બની જાય છે. તેનું મન એટલું અધું સમભાવ અને સમાધાનવાળું હોય છે કે, કોઈ સ્થળે તેને વિષમતાનું દર્શન થતું નથી. તે અધે અનંતજ્ઞાન વડે નિર્માએલી પૂર્ણ યોજનાનું જ દર્શન કરે છે. પરમાત્માના સંકેત સ્વરૂપનું તેને પ્રતિક્ષણે અધિકાધિક લાન થતું હોવાથી તે દુખવાદી મટીને સુખવાદી બન્યો હોય છે. નિર્વેદ જેવું તેને કશું જાણતું નથી. પ્રાણીમાત્રને પ્રમુખ મહારાજ્યમાં આરોહણ કરતા તે ભાળે છે અશુભ, પાપ, અનિષ્ટ જેવું તેને કોઈ સ્થળે જાણતું કંમે કંમે અંધ પડતું જાય છે. તે શુભનુંજ સર્વત્ર લાન કરે છે.

આ ત્રીજી ભૂમિકાવાળા મનુષ્યો સંઅધે આજી ભૂમિકાવાળા મનુષ્યોમાં અત્યંત ગેરસમજીતી હોય છે. અને એમાં કશુંજ આશ્ચર્ય જેવું નથી કે, બીજા નંબરવાળાઓ તેમને વિકાસ ક્રમની આલ્યા-

વસ્થામાં અર્થાત્ પ્રથમ નંબરની ભૂમિકામાં હોવાનું માની લે છે કેમકે બીજા નંબરવાળા જ્યાં “પાપ” અને “અનિષ્ટ” ને દીવા જેવું સ્પષ્ટ લાગે છે, ત્યાં આ ત્રીજા નંબરવાળા બધું બાજબી જ છે એમ જોતા હોય છે. પોતાને ખુલ્લી રીતે અનિષ્ટ લાસતા વ્યતિકરોમાં જ્યારે તે હિતનો જ સંકેત જુએ છે, ત્યારે બીજા નંબરવાળાને આ ત્રીજા નંબરવાળા માટે બહુ દક્ષકો મત બંધાઈ જાય છે અને કહે છે કે “આ લોકોને “શુભ” અને “અશુભ” નું જ્ઞાન સરખું પણ હજી ઉદ્ભવ્યું નથી, હજી તે જ્ઞાનની બા-
 હ્યાવસ્થા વેદે છે, સમજણની સ્થિતિએ આવવામાં હજી તેમને બહુ વિલંબ છે.” આથી આ ત્રીજા નંબરવાળો મનુષ્ય આ બીજા નંબર વાળાઓની સૃષ્ટિમાં એક અજ્ઞાણ દેશમાં અજ્ઞાણ મુસાફર જેવો હોય છે. તેથી તેમને અન્યાય મળે અથવા ગેરસમજુતી થવાનું કારણ મળે તો તેમણે મુંઝવણમાં પડવું જોઈએ નહિ. ત્રીજી ભૂમિકામાં નવાજ પ્રવેશલા મનુષ્યોની સ્થિતિ ઘણી વાર બહુ કફેાડી બની જાય છે. શરૂઆતમાં તે પોતાની આસપાસના મનુષ્યોથી બહુ જ વેગળાપણું અને અજ્ઞાણપણું અનુભવે છે અને લોકો તેને અતડો અને એકલ માર્ગી ગણી કાઢે છે. આવું બને ત્યારે તેણે જરી પણ ગભરાવાનું પ્રયોજન નથી. ધીરે ધીરે તે બધું ઠેકાણે પડતું જાય છે. અને પ્રથમ દર્શને દેખાતો વિરોધ શાંત થઈ તેનું ચિત્ત સમાધાન વશ બનતું જાય છે. વળી સહુ કરતાં વિશેષ આનંદની વાત તો એ છે કે, આ ત્રીજા નંબરવાળા માણસોની સંખ્યા હવે વધતા ક્રમ ઉપર છે. આજથી સો કે પચાસ વરસ ઉપર હતા તે કરતાં આજે આ કોટીના મનુષ્યોની સંખ્યા વધારે છે, અને જ્યારે આ વર્ગના મનુષ્યો એક બીજાને સહજ મળે છે ત્યારે તેમને જોઈને આનંદ થાય છે કે, આવી

સ્થિતિ અનુભવનાર હું એકલો જ નથી પણ મારા જેવા બીજા પણ છે, આથી તેનું એકલાપણાનું ભાન નિવૃત્ત થઈ તેને એન અનુભવાય છે તેમ છતાં બીજા નંબરવાળાઓની મોટી સંખ્યા વાળી ઓ સૃષ્ટિમાં હજી આ ત્રીજા વર્ગના મનુષ્યોની સંખ્યા કાંઈ હીસાબમાં ગણાય નહિ. પરંતુ જ્યારે તે સંખ્યા વધશે ત્યારે આ જીનું વિશ્વ નવું જ રૂપ પકડશે અને તે મહા અવસ્થાંતરમાં થઈને પસાર થશે. એ વખત બહુ દૂર નથી કે, જ્યારે મનુષ્યોને, પોતાની આસપાસના બંધુઓ ભુખ્યે મરતા હોય ત્યારે મોજ શોખ ભોગવતાં શરમ આવશે, તેઓ નિર્બળ અને અજ્ઞાની સમૂહના ભોગે આનંદ માણતા અટકી જશે. તેમની પાસેથી પોતાની ઉચ્ચ શુદ્ધિના બળ વડે, દ્રવ્ય નિયોવતા તે બંધ પડશે.

જનસમુદાયના જે દુઃખો અને તેમના હૃદયની હાય ઉપર અત્યારે સુખી મનુષ્યો કાંઈજ લાગણી દર્શાવ્યા વિના મોઢા આગળ લુગડું દઈ ચાલતા થાય છે તે એ ત્રીજા નંબરવાળાની સંખ્યાના અધિકપણાવાળી સૃષ્ટિમાં નહિ બને બીજા વર્ગના મનુષ્યો માત્ર પોતાના “ ઇશ્વર ” અને “ દેવળ ” નું હિત જાળવવામાંજ લાગેલા હોય છે અને “ સહુ પોતપોતાનું સંભાળી લેજો. ” એ તેમનો સુત્રલેખ હોય છે. તેમને બીજા માટે કશુંજ લાગતું વળગતું હોતું નથી. તેઓ પોતાના ઇશ્વર, ધર્મ અને સ્થાનક અથવા દેવળને વળગી રહી મોક્ષની ઉમેદવારી કરતા હોય છે. ત્રીજા વર્ગવાળા મનુષ્યો કોઈ પ્રાણીની આર્ત ચીસ સહી શકતા નથી. એ ચીસ ભણે અજ્ઞાનજન્ય હોય છતાં પણ તે અજ્ઞાનજન્ય કષ્ટનું નિવારણ કરવા માટે આ અજ્ઞાનથી પોતાના મનાએલા દેહ, મન અને વાણીનું અર્પણ કરવામાં તેઓ જરા પણ અચકાતા નથી બાળકનો મૂર્ખાઈ ભરેલો કળાઓ સમજી પિતા જેમ પાર પાડે છે, પણ તેને

અજ્ઞાનજન્ય માની રડવા દેતા નથી, તેમ આ ત્રીજા નંબરવાળા મનુષ્યો પોતાથી ઉતરતી પંક્તિના (આપણા મનથી ઉતરતી તેમને મનથી તો એકજ સરખી) મનુષ્યોનું કષ્ટ કાપવા નિત્ય તત્પરજ હોય છે. તેમને તેઓ પોતાના નાના ભાઈ ગણે છે. તેમનામાંથી જુદાઈનું તત્વ સરી પડેલું હોય છે. પ્રથકપણાની દીવાલ તુટી પડવાથી તેમને એકત્વનું જ્ઞાન ઉદયમાન રહ્યા કરે છે. અંધુનું દૃઢ તે પોતાનુંજ દૃઢ તે અનુભવે છે તેમના આનંદમાં તેનો આનંદ હેય છે. સર્વની સાથે એક રાગતામાં હોય છે.

ઇસ્પાતાળો, વિદ્યાલયો, પુસ્તકશાળાઓ, વિદ્યારસ્થાનો આદિ ઉદાર સંસ્થાઓ મનુષ્યના અંધારણના કયા અંશમાંથી ઉદ્ભવે છે ? અન્યતું કષ્ટ જોઈ થતી બેચેની ક્યાંથી આવે છે ? મનુષ્યમાં એક એવો દિવ્ય અંશ છે કે, તે જ્યારે જાગૃત થવા માંડે છે, ત્યારે તે આસપાસના વિશ્વ સાથે તેને અધિકાધિક સમિપતામાં લઈ જાય છે, અને તેમના સુખ દુઃખનું જ્ઞાન કરાવે છે. તેમાંથી આવે છે. તેમનું દુઃખ ઓછું કરવા તેઓ પ્રયત્નશીલ થાય છે અને તેમ ન કરે ત્યાં સુધી તેમને આરામ મળતો હોતો નથી આ ત્રીજી ભૂમિકામાં જેમ જેમ મનુષ્યો પ્રવેશ કરતાં જાય છે તેમ તેમ તે વધારે માયાળુ બનતા જાય છે. અને જ્યારે ધણા મનુષ્યોને એ ભૂમિકા સ્વાભાવિક થઈ જશે ત્યારે અત્યારની વસ્તુસ્થિતિ તેમને અત્યંત જંગલી અને પશુત્વના આધિક્યવાળી જણાશે. આજ ક્ષણે વિશ્વમાં મહદ અવસ્થાંતરો થાય છે. આપણે તે જાણતા નથી, છતાં તે થયા કરે છે, અને જેને આંતરિક નેત્ર ખુલ્યા છે તે એ લક્ષણોને અત્યારથીજ જુએ છે. પવન કઈ દિશામાં વાય છે તે જેમ હવામાં ઉડતા ક્ષુદ્ર તરખવાઓ જણાવી શકે છે તેમ જનસમાજની ગતિ કઈ દિશામાં છે તેનો નિર્ણય જ્ઞાનીજનો આપણી

દ્રષ્ટિને ક્ષુદ્ર જણાતા અનેક ગૌણ નિમિત્તો ઉપરથી અત્યારે કરે છે, અને કહે છે કે, એ ત્રીજી ભૂમિકાવાળા મનુષ્યોનો હવે આ દુનિયામાં વધારે સંખ્યામાં આવિર્ભાવ થવા લાગ્યો છે. તમે પણ એ પવનનો સુસવાટ અનેક વખત અનુભવો છો. માત્ર તેમને તે કંબુજ કરતાં સંકેત થાય છે. પરંતુ એ વાત ચોક્કસ છે કે, તમે પણ એ પૂર્વના કરતાં હમણાં કાંઈક વિશેષ ઉદાર, વિશાળ સહૃદય, પ્રેમી અને ઉચ્ચાશયી છો એમાં સંશય નથી. આત્માની ગતિ ચત્તા કમ ઉપરજ હોય છે, કદી તે એક કદમ પાછું હકતો જણાય છે તો તે માત્ર વધારે જોર પૂર્વક એ કદમ આગળ દોડવાને માટેજ હોય છે. પ્રાણી માત્રના હૃદયમાં રહેલ આત્મતત્ત્વ પોતાના મૂળ સ્વરૂપને પામવા આતુર હોય છે અને તેનું સ્વાભાવિક વલણ આ ત્રીજી ભૂમિકામાં સત્ત્વર પ્રવેશવાનું હોયજ છે. અધું ? તમે એ કુદરતી વેગમાં જાનપૂર્વક બળી જાઓ અને તમારી ઉત્ક્રાંતિ સાધો એ હમારી શુભાશિષ છે.

આત્મા અથવા “હું” નો સાક્ષાત્કાર

અધ્યાત્મ વિદ્યાના પ્રદેશમાં પ્રવેશ કરતા પહેલાં પ્રત્યેક જ્ઞાન-સુએ પોતે કાણુ છે એ વિષય ઉપર કાંઈક માહેતી મેળવવી જોઈએ પ્રત્યેક આપ શાસ્ત્ર હિંદિમ નાદથી પોકાર કરેછે કે, મનુષ્યના જિ-તરમાં અચિંત્ય શક્તિઓ સુપ્તાવસ્થામાં, સત્તાપણે (Potentially) રહેલી છે, અને જ્યારે “હું” તેના વાસ્તવિક જ્ઞાનમાં આવે છે ત્યારે તે શક્તિઓનો જ્ઞાતપણે ઉપયોગ કરી શકવા આત્મા સમર્થ

થાય છે. જ્યારે તે જનગૃહ થઈ પોતાના સ્વરૂપના મહારાજ્યનું સ્વા-
મિત્વ હાથમાં લેછે ત્યારે બાહ્ય અને આંતરવિશ્વના ગુપ્ત રહસ્યો તેને
હસ્તામલકવત્ થાય છે. જ્ઞાન માટે પછી તેને યાચના કરવી પડતી
નથી, અથવા કુદરતની સામે લડત ચલાવીને તેના રહસ્યો તેની
પાસેથી ઝુંટાવવાના હોતા નથી. આત્માનું આધિપત્ય મન, પ્રાણ
અને જડ એ તમામ સૃષ્ટિઓ ઉપર સ્વભાવથીજ છે. પરંતુ આજ
સુધી તેણે પોતાનો જન્મ-હક સંભાળવા બેદરકારી રાખી છે તેથી
આજે તે સ્વામી નથી પણ મન પ્રાણ અને જડનો ગુલામ બની
બેઠો છે. એક નિર્બંધ અને નિશ્ચયોર નૃપતિની માફક તે પોતાના
પદનું ભાન ગુમાવી પોતાના સેવક વર્ગનો સત્તાને આધીન બની
ગયો છે. વાસ્તવમાં તે સમજ છે. અને તે શિવાય તેના બધા
આગંતુક કારણો નિર્બંધ છે. પરંતુ એ બધું આ કાળે તો સંભ-
વગર્જના રૂપેજ છે. આત્મા જ્યારે સર્વધર્મ પામશે ત્યારેજ એ
સામર્થ્યોનો અધિકાર તેને મળવાનો અને ત્યાં સુધી તેના મહા
રાજ્યનો કારભાર અત્યારે જેમ ચાલે છે તે મુજબ ચાલવાનો
આત્માએ પોતાનું રાજતંત્ર પાછું મેળવવા કેવો ક્રમ લેવો જોઈએ
અને પોતાના વાસ્તવિક “ હું ” ના ભાનમાં કઈ રીતે તે પ્રવેશી
શકે તે સંબંધી કાંઈક મંદ રૂપેરૂપા રણુ કરવા આ લેખનો ઉદ્દેશ
રાખ્યો છે.

આ વિશ્વ ઉપર મનુષ્ય પ્રાણી એ આત્મતત્ત્વનો ઉંચામાં ઉંચો
આવિષ્કાર ગણાય છે. અર્થાત્ તેનાથી વધારે ઉચ્ચ કોટીનું બુદ્ધિ-
માન સત્ત્વ નજરે પડતું નથી વર્તમાન મનુષ્યના અખિલ સ્વરૂપના
બંધારણની રચનાનું નિરીક્ષણ કરવા જેણે કોઈ દીવસ પ્રયત્ન કર્યો
હશે તેને આશ્ચર્ય નિમગ્ન બન્યા વિના નહિજ ચાલ્યું હોય. સાધા-
રણ ઉપલબ્ધ દ્રાવ્યથી તેના બંધારણનું સ્વરૂપ તપાસનારને તેના ખરા

મહત્વની કશીજ ખબર હોતી નથી. મનુષ્યના શારીરિક, માનસિક અને આધ્યાત્મિક અંધારણમાં ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ તેમજ હલકામાં હલકા તંત્રો પણ દૃશ્યમાન થાય છે. મનુષ્યનાં હાડકાનું જીવન એકલું ખનીજનું જ જીવન છે. અને તે એક વખત જે ખનીજ જીવ (mineral life) ભોગવીને આગળ વધતા વધતા આ ભૂમિકાએ પહોંચ્યો છે તેનો પરિચય તે આજે તેના અસ્થિજીવન દ્વારા આપે છે. તેનું સ્થૂળ જીવન એ વનસ્પતિ જીવન (vegetable life) નું જાન કરાવે છે અર્થાત્ વનસ્પતિના ઉદ્ભવ સંવર્ધન અને ક્ષયમાં જે હેતુઓ પ્રવર્તે છે તેજ હેતુઓ તેના શારીરિક અંધારણમાં પણ પ્રવર્તે છે. ખરી રીતે હજી મનુષ્ય મોટે ભાગે વનસ્પતિ જીવનજ ભોગવ્યે ત્રાય છે. તેથી આગળ વધતા તેની ઘણી ઇચ્છાઓ, આવેગો, ઉર્મિઓ ક્ષાલસાઓ સ્પૃહાઓ વિગેરે હલકી કાટીના પશુઓ જેવીજ હોય છે. અને તેમાં પણ ખાસ કરીને વિકાસની પ્રાથમિક ભૂમિકાએ રહેલાં મનુષ્યો પશુનેજ દરેક રીતે મળતા જીવામાં આવે છે. તેમના સ્વરૂપનો ઉચ્ચ અંશ અધોઅંશને આધોન વર્તેલો હોય છે. અને તે ઉચ્ચ વિભાગનું સ્ક્રુરણ પણ તેમને ભાગ્યેજ કદી આવતું હોય છે. આથી મનુષ્યનું માનસિક અંધારણ કેટલેક અંશે પશુનુંજ જીવન જીવે છે એમ કહેવામાં કાંઈ હરકત જેવું નથી. તેમ છતાં પશુને નથી એવું મનુષ્યને કાંઈક છે તેથી તે પશુના અભિધાનને યોગ્ય હવે રહ્યાં ગણાય નહીં. પશુને નથી એવા અનેક પ્રકારના માનસિક કારણો તેને સાંપડેલા છે તે ઉપરાંત તેનામાં ઉદયને સન્નિપ્ત થએલી એવી ઘણી શક્તિઓ રહેલી છે કે, જ્યારે તેનો આવિર્ભાવ થશે ત્યારે સાધારણ કાટીના મનુષ્યોથી ચઢીઆતા પ્રકારનો તે લેખાશે. આ શક્તિઓ આત્મવિકાસનો અમુક હદે પ્રાપ્ત થાયજ છે. અને આકાળે અનેક મનુષ્યોને પ્રાપ્ત પણ છે. તમે કે જે આ ક્ષણે આ લેખ વાંચો છો તે

પણ તમારામાં એ શક્તિ હવે બાહ્ય આવિર્ભાવ પામવાને અંદરથી જોર કરી રહી છે તેનાજ પરિણામે વાંચો છો. એ દયાળુજ તમારામાં એવો વેગ ઉપજાવે છે કે, આ અને આવા પ્રકારના અનુભવે જ્યાં જ્યાં અક્ષરાત્મક રૂપ લીધું હોય છે ત્યાં ત્યાં તમને તમે પણ ન જાણો તે રીતે ઘસડી જાય છે અને તેમ ન થાય ત્યાં સુધી તમને એન પડવાનું જ નહિ.

પરંતુ આ શારીરિક અને માનસિક લક્ષણો મનુષ્યના બંધારણમાં પ્રતીત થાય છે છતાં તે લક્ષણોજ મનુષ્ય પોતે નથી. તે તો માત્ર મનુષ્યના કબજાના પદાર્થો છે મનુષ્ય તે પદાર્થોના પોતાના હથીઆરો અથવા કરણોનો એક સ્વામી તરીકે ઉપયોગ કરી શકે તે પહેલા તેણે પોતાના ખરા સ્વરૂપના જ્ઞાનમાં આવવું જોઈએ. “હુ” કાણ અને “હુ”થી અતિરિક્ત” કાણ એનો ભેદ ખરાબર તેણે ઓળખતા શીખવું જોઈએ. શાસ્ત્રકારોએ “સ્વપર ભેદની ઓળખાણ” ઉપર એટલું બધું વિવેચન કરેલું છે અને ગમે તે શાસ્ત્રીય ગ્રંથમાં પહે પહે એ વાત ઉપર એટલો બધો ભાર મુકવામાં આવ્યો છે કે, તે પ્રકારના અનુભવની ઉપયોગિતાની કિંમત સમજાવવાની હવે અગત્ય રહી નથી. તેમ છતાં આ જમાનામાં મનુષ્ય એટલો બધો ઉપલકીઆ સ્વભાવનો અને ક્ષણિક વૃત્તિનો બની ગયો છે કે, એની એ વાત હજારો વખત વાંચ્યા અને સાંભળ્યાં છતાં તેનું મહત્વ કે રહસ્ય તેના મનમાં ઉતરતું નથી. તેમ છતાં એક વખતે મનુષ્ય તેનું મહત્વ સમજવા શીખશેજ એમાં શંકા નથી કેમકે અંદરથી એક તત્ત્વ તેને તે સમજવા માટે સતત પ્રેરણા કર્યાજ કરે છે અને નિરંતર આર માર્યા કરે છે. ક્ષણિક વૃત્તિનો મનુષ્ય અત્યારે તે અવાજને બહુ મણકારતો નથી છતાં છેવટે તેને શરણ થયા વિના આરામ મળતો નથી. “હુ” કાણ એ પ્રશ્નનું સમાધાન અને સા-

સાક્ષાર થયા વિના આત્માને કદીજ એન પડવાનું નથી આજે અ-
થવા કરોડો યુગ પછી પણ આત્માનો અંતિમવિરામ એ અનુભવમાં
સ્થિર થવામાં રહેલો છે આટલું કહી હવે હમારે જે કાંઈ કહેવું છે
તેમાં ત્વરાથી ઉતરીએ છીએ.

હલકી કોટીના પશુઓને હું પશુનાં ભાન હોતું નથી. તેમને
બાહ્ય વિશ્વનું તેમજ તેમની ઇચ્છાઓ, અને પશુપણની બધી
ક્ષાણીઓનાં ભાન હોય છે. પરંતુ તેમની રૂમિ, (conscious-
ness) આત્મ-રૂમિ અથવા સ્વભાવની હદે પહોંચેલી હોતી નથી.
તેઓ બાહ્ય વિશ્વના પદાર્થોથી તેમજ તેમના પોતાના વિચારો અને
વાસનાઓથી તટસ્થ રહી પોતાને તેમનાથી ભિન્નરૂપે જોઈ શકતા
નથી. પોતે એ સર્વથી નિરાળું તત્વ છે, એમ સમજી પોતાના
વિષય બનનાર પ્રાણી પદાર્થો અને ભાવનાઓ ઉપર કાંઈ આલો-
ચના કે વિમર્શ કરી શકતા નથી. જેને આપણે “હું” કહીએ
છીએ તેના ભાનમાં-તે દિવ્ય સ્ફુર્લીંગની રૂમિમાં-તેમનો પ્રવેશ
થયો હોતો નથી હલકાં પશુઓ તેમજ ફેટલાંક મનુષ્યો કે જેઓ
હજી મનુષ્યત્વની કોટીમાં નવાજ પ્રવેશ છે, અને જેમનામાં હજી
સોએ નવાણું ટકા પશુત્વનાજ અંશ છે તેમનામાં પણ આ દિવ્ય
“હું” જાગ્રત થએલું હોતું નથી. તેમનામાં હજી તે અંશ સુ-
ખાવસ્થામાં રહેલો હોય છે, અને જેમ જેમ તે જાગ્રત થતો જાય
છે, તેમ તેમ તેનો પ્રકાશ વધતો જાય છે. જેમ જેમ આ “હું”
જાગ્રત થતું જાય છે તેમ તેમ તે આંતર બાહ્ય વિશ્વને વધારે
સ્પષ્ટરૂપમાં ઓળખતો જાય છે અને પૂર્વની બ્રાંતિમય અવસ્થા
લય પામતી જાય છે.

ધણા જંગલી અને પહાડ પર્વતની ઓડોમાં અને કોતરોમાં
રહેનાર મનુષ્યોમાં “હું” પશુનાં ભાન નહિવતજ ખોલેલું હોય

છે. તેમની સ્થિતિ પશુઓથી સહેજ ચઢીઆતી કહી શકાય, શરીરની હાજતોની પૂર્ત, અહાર વિગેરેની રચિની તૃપ્તિ, વિકારના વેગનું ભોગ દ્વારા સંતવન, અંગિત સુખની પ્રાપ્તિ એ વિગેરે તેમનું “હું” હોય છે. ટુંકામાં તેમની અવસ્થાને સંજ્ઞાત્મક નામથી સંબોધી શકાય. આ માણસને એમ પુછવામાં આવે કે “તારા વિચારોનું પૃથક્કરણ કરીને કહે કે તું કાણ છું” તો તેનો ઉત્તર તે એમજ આપે કે “હું સ્થૂળ શરીર છું અને એ શરીરને કેટલીક હાજતો, લાગણીઓ, રચિઓ વિગેરે છે.” આવા મનુષ્યનો “હું” એ માત્ર સ્થૂળ-શારીરિક “હું” હોય છે, અને શરીરના આકાર અને વસ્તુને તે “હું” નો આકાર ગણે છે. આ મનુષ્યોને કાંઈક વિચાર કરવાની શક્તિ ખીલેલી હોય છે, પરંતુ તેમનું જીવન મનોમય જીવન હોતું નથી. અર્થાત્ તે તેમની વિચાર શક્તિને તેમની લાલસાઓ અને વિકારોની તૃપ્તિ સિવાય અન્ય પ્રકારે યોજી શકતા નથી. તેઓ જે કાંઈ કરે છે તે માત્ર, સંજ્ઞાના બળથીજ કરતા હોય છે. આવો માણસ કદાપી “મારો આત્મા” “મારું મન” એમ કહે. તોપણ તે શરીરાદિથી ભિન્નત્વ લાનપૂર્વક અથવા “હું” એક નિરાળું તત્ત્વ છું એવી રૂપિ પૂર્વક કહેતો હોતો નથી. શરીર એજ તેમનું “હું” હોય છે અને તે ઇન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા જે કાંઈ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે તે સાથે અભેદ લાવથી સંકળાએલું હોય છે. અલબત્ત મનુષ્ય જેમ જેમ કળવણી અને અનુભવમાં આગળ વધે છે, અને પ્રત્યેક વિષયમાં સંવૃદ્ધિ મેળવતો જાય છે, તેમ તેમ તેની ઇન્દ્રિયો અધિક સૂક્ષ્મ અને સંસ્કારી બને છે, અને વધારે ઉંચા પ્રકારના ભોગ દ્વારાજ તૃપ્તિ અનુભવી શકે એવી માર્મિક બનતી જાય છે. પ્રથમ જે સ્થૂળ અને ગમે તેવા અણુષ્ઠ રૂપમાં મળેલી ભોગ સામગ્રીથી સંતોષ માનતો તે હવે વધારે સંસ્કારી અને

સુઘટતી રૂપમાં મળે તોજ તેને તૃપ્તિ આપી શકે છે. જેને આપણે “ સંસ્કૃતિ ” અને “ શિક્ષણ ” સામાન્યતઃ કહીએ છીએ તે બીજી કશુંજ નહિ પણ ઇન્દ્રિયાભિલાસોને વધારે ઉંચા આકારમાં ભોગવવાની કળાજ છે. આત્મવિલાસ કે સ્વરૂપપ્રાપ્તિ કે વિકાસના ક્રમ ઉપર પ્રભુતિ જેવું તેમાં મુદ્દલ હોતું નથી આથી એમ માનવાનું નથી કે સ્વરૂપપ્રાપ્તિ યોગી જનોનાં ઇન્દ્રિયો આપણા સંસ્કૃતિ પૂર્ણ મનુષ્યનાં ઇન્દ્રિયો કરતાં ઓછી સૂક્ષ્મ અથવા મર્મગ્રાહી છે એમ મુદ્દલ નથી તેથી ઉલટું ખરી રીતે એમ છે કે, તેમના આંતર અને બાહ્ય કારણો તેમના બળવાન સંકલ્પના આધિપત્ય તળે એવા કેળવાએલા હોય છે કે, સામાન્ય મનુષ્યોને તે સંબંધી ખ્યાલ આવવો પણ મુશ્કેલ છે. તેમની ઇન્દ્રિયો તેમનાં “ હું ” ના સ્વામિત્વ તળે રહી જ્યાં આજ્ઞા હોય ત્યાંજ કાર્યપરાયણ બને છે. અને તેથી સામાન્ય મનુષ્યોના સંબંધે હોયછે, તેમ તેમનાં ઇન્દ્રિયો આત્માના અધઃપતનમાં નિમિત્ત બનતી નથી. પરંતુ નિરંતર હિનના માર્ગેજ સંકલ્પના આધિપત્ય નીચે રહી વર્તતી હોય છે.

જેમ જેમ મનુષ્ય ક્રમિક વિકાસમાં વધતો જાય છે તેમ તેમ તેનું “ હું ” પણ વધારે ઉંચું રૂપ પકડતું ચાલે છે. તે પોતાના મનનો અને વિવેક બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરતા શીખતો જાય છે, અને આ પ્રકારે તે સારીરિક ભૂમિકા ઉપરથી ઉંચે ચઢી માનસિક ભૂમિકાને ગ્રહતા શોખે છે. પછી તેનામાં બુદ્ધિના બ્યાપારો વધારે સ્પષ્ટ અને પ્રબળ બનતા જાય છે, અને એકઝી શારીરિક સંજ્ઞાઓને અનુસરવામાં તેને રસ પડતો નથી તેને માણસ પડે છે કે, શરીર કરતા કાંઈક ઉચ્ચ પ્રકારનું તત્વ તેનામાં રહેલું છે. તેનું મન અને બુદ્ધિ એ તેને શરીર કરતાં વધારે સત્ય અને વાસ્તવિક જણાય છે, અને મોટે ભાગે એ મનોમય સૃષ્ટિમાંજ તેનો મુકામ હોય છે. કેટલીક ઉંડા આત્મોચ્ચનાની ક્ષણોમાં અને બારીક અભ્યાસ વખતે પોતાના શરીરનું આસ્તત્વ પણ તે બૂલી જાય છે. આ પ્રમાણે સંજ્ઞાત્મક

શારીરિક “હું” થી તે મનોમય “હું” ના પ્રદેશમાં પ્રવેશે છે- એક પગલું આગળ વધે છે.

આ અવસ્થામાં તે પોતાના “હું” ને એક મનોમય (mental) તત્વ માને છે અને શરીરને એક સોજતીના રૂપમાં ગણે છે તે વખતે એને એમ જણાય છે કે, હું પૂર્વના કરતાં આગળ વધ્યો છું છતાં તેનું નવું “હું” તેના પ્રતોને સંતોષ આપી શકતું હોતું નથી એકે વાતનો તેને ખુલાસો મળી શકતો નથી. તેના ચિનતી દશા અસમાધાનવાળી અને અનૃપ્ત રહ્યા કરે છે. દુઃકમાં તે બહુ દુઃખી બની જાય છે અ.વા મનુષ્યો બહુધા નિર્વેદવાદી અર્થાત્ સંસારને દુઃખરૂપ માનનારા બની જાય છે અને આ જીવનને તેઓ અનિષ્ટતા, નિરાશા, ક્લેશ અને સંતાપની પરંપરા માને છે. જીવનમાં તેમને ક્લેશ પણ આનંદ કે રસ રહેતો નથી. તે કારણે જ જેવું બીપણ રૂપ ધારણ કરે છે. આ મનોમય ભૂમિકા એ દુઃખવાદી (pessimism) ની ભૂમિકા છે. આત્મા જ્યારે સંજ્ઞાત્મક જીવન ગાળતો હોય અથવા આધ્યાત્મિક જીવનની ઉચ્ચ કળા અનુભવતો હોય છે ત્યારે તેને સંસાર દુઃખરૂપ જણાતો નથી કેમકે પ્રથમ પ્રકારના જીવનમાં વિચારણા-ચિત્તવન કે વિવેકનો અવકાશ નથી, અને ઉત્તર પ્રકારના જીવનમાં મનને વિગેથી “હું” પશુની જ્ઞાન્ત નીકળી ગયેલી હોય છે. આત્મિક જીવન ભોગવનાર આત્મા જાણે છે કે, સર્વ પ્રકારના જ્ઞાનની કુચી તેની પાસે રહેલી છે-અને તે મારા વાસ્તવ “હું” માં રહેલા છે. તે જાણે છે કે, જાગૃત યજ્ઞેના સંકલ્પના બળવડે એ મનને કેળવો શકાય છે, વિકસાત બતાવી શકાય છે અને ઇષ્ટમાર્ગમાં “હું” ના સંકેત અનુસર યોજી શકાય છે. આ પ્રકારના સાક્ષાત્કારવાળા જ્ઞાની આત્મા કદી નિરાશ બની જતો નથી અને પોતાનું સ્વરૂપ અને સંભાવ્યતાઓ સમજીને, તેમજ પોતાની શક્તિના ભાનમાં પ્રવેશીને તે પોતાના જીના નિરાશાપૂર્ણ અને દુઃખમય ખ્યાલો ઉપર દ્રષ્ટે

છે અને એવી અજ્ઞાન જન્ય ભાવનાઓને જીર્ણ વસ્ત્રની માફક ત્યજ દે છે. માનસિક ભૂમિકા ઉપરનો મનુષ્ય પોતાના અસાધારણ સામર્થ્યના ભાનવિનાના એક પ્રચંડ શરીરવાળા હાથી જેવો છે એ ધારે તો ગમે તેવા સંયોગો અને પરિસ્થિતિઓને પોતાને વશ કરી શકે તેમ છે અને ગમે તેવા અંતરાયો અને વિદ્વોને તોડી ફેંડી અને ઉલટાવી નાખી શકે તેમ છે, પરંતુ પોતાની ખરી શક્તિના બેભાનવાળો તે એક નાના સરખા મનુષ્યના અંકુશ વડે અધિકૃત બની બેસે છે અને પવનમાં ફડફડ થતા સુકા પાંદડાથી પણ તાપ વડે કંપતો રહે છે. આ કાળે સોએ નવાણું ટકા મનુષ્યો આ માનસિક ભૂમિકાને વેદે છે.

પરંતુ જ્યારે આત્મા આ માનસિક અવસ્થાને વળોટીને આત્મિક ભૂમિકા (Spiritual plane) ઉપર જાય છે ત્યારે તેને માલુમ પડે છે કે, “હું” અથવા મારું વાસ્તવ સ્વરૂપ એ શરીર અને મન ઉભયથી ઉપરિપ્રદેશમાં વિરાજે છે, અને તે બન્ને ફક્ત મારા વાસ્તવ “હું” ના કરણો, હથિઆરો છે. તેને ખાતરી થાય છે કે, તે ઉભયને હું મારી મરજી અનુસાર સેવક તરીકે વાપરી શકું તેમ છું. આ પ્રકારનું પોતાના કારણોથી સ્વતંત્ર અને તેના સ્વામી હોવાનું ભાન એ માત્ર બુદ્ધિ અને તર્ક વડે સિદ્ધ કરેલી ભાવના માત્ર નથી અથવા મનુષ્યે પોતાની અક્ષતતા બળ વડે મેળવેલો એક નિર્ણય માત્ર નથી. (જો કે બુદ્ધિ આવા પ્રકારના ભાનમાં પ્રવેશવામાં સહાયરૂપ છે અને તેથી બહુજ ઉપયોગી છે) વાસ્તવમાં સ્વરૂપ પ્રાપ્તિ એ એક પ્રકારના વિશિષ્ટ ભાન રૂપે છે. મનુષ્યને તેના ખરા “હું” ની ઓળખાણ થાય અને તેનું જીવન એ રૂપ બને એ પ્રકારે છે બુદ્ધિનો નિર્ણય આપણી પ્રકૃતિમાં કાંઈ એક રસ થતો નથી તે તો એક માન્યતા રૂપે બહુ તો શ્રદ્ધારૂપે હોય છે. પરંતુ ભાનનું આપણા જીવન સાથે એકત્ર હોય છે અને તે બુદ્ધિથી સ્વતંત્ર પછે રહે છે, જ્યારે આત્મા

તેના વાસ્તવ “હુ”ના ભાનમાં પ્રવેશે છે ત્યારે તે અધ્યાત્મ વિદ્યાનો દ્વિક્ષિત બનેલો હોય છે. અને તેથી આગળ વધીને જ્યારે તે સમષ્ટિ આત્મા સાથે પોતાનું અભેદ અનુભવતા શીખે છે અને પોતાના “હુ” ને ખિલવીને વિશ્વના “હુ” માં પલટાવી નાખવું શરૂ કરે છે ત્યારે તે “મહાત્મા બને છે. અર્થાત્ તે અદ્વ્ય મગ્નીને મહાનથાય છે.

આત્મિક વિકાસની ઉપર જણાવી તે બે પ્રકારની કળાઓમાંથી આ સ્થળે માત્ર પ્રથમ કળાને સિધ્ધ કરવા માટે આત્માનું શું કર્તવ્ય છે તે ઉપરજ વિવેચન કરવાનું ધાયું છે. “હુ” પણાનું ભાન વિકાસ પામે અને શરીર મન આદિ આંતર બાહ્ય કરણો ઉપર તેનું આધિપત્ય સ્થપાય એ આપણી પ્રથમ કળાનું લક્ષ્ય છે. અને તેથી એ વાસ્તવ “હુ” ખીલવવાની મહાજનોએ જે યુક્તિઓ શાસ્ત્રમાં દર્શાવી છે અને અનુભવી જનોને સમ્મત થએલી છે તેનું વર્ણન કરીશું; એ યુક્તિઓનું ખંત અને શ્રદ્ધા પૂર્વક અનુસરણ કરવાથી વિકાસ અને સામર્થ્યના અધિક પણાના ભાનવાળી સ્થિતિમાં આત્મા થોડા સમયમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. અનુભવાશે. “હુ” પણાનું જન્યત થતું ભાન બને તેટલી ઉત્કટતા પૂર્વક અનુભવવું એ શરૂઆતમાં અત્યંત અગત્યનું છે. “હુ” પણાની ઉચ્ચતર ભૂમિકાઓ ધીરે ધીરે અનુભવાતી જશે. એક વખત રસ્તે ચઢ્યા પછી પુનઃ પાછું હડવાપણું રહેતું નથી. સત્યની અદ્વ્ય સરખી ઝાંખી એક સમય વેદ્યા પછી તેનો પ્રભાવ કદી પશુ નિર્મૂળ થતો નથી, આત્મા સત્યથી કદી ભાગી છુટી શકતોજ નથી, અને સત્ય આત્માથી ભાગી છુટી શકતું નથી. ઉભયનો તાદાત્મ્ય સબંધ છે. અને એકવાર એવું ભાન અનુભવ્યા પછી આત્માનો વિકાસક્રમ ઝડપથી આગળને આગળ વધતો ચાલે છે. મુક્તિ માટે પછી કાળનીજ અપેક્ષા રહે છે, અને કાળ અવધિ રહિત છે. એક વખતનો સત્યનો થએલો પરિચય કદી વ્યર્થ જતો નથી. રસ્તે ચાલતાં આત્મા વિ-

રામ લેવા એસે અથવા મુસાફરી દરમ્યાનમાં કાઠ કાઠ સ્થળે શ્રમ નિવારણ માટે રાતવાસો રહે તેટલીજ ઢીલ થાય છે. અને તેમ છતાં તે ઢીલ પણ નિરપયોગી નથી. એ સર્વ સ્વાભાવિક અને હોવા યોગ્ય છે માટેજ હોય છે.

છતા પોતાનું વાસ્તવિક “હું” પણ તેના ઉચ્ચતમ સ્વરૂપે અનુભવાય તે પણ આત્માના અંતિમ લક્ષ્યનો પરાવધિ નથી. પોતાને ઓળખવો એ તો માત્ર પોતાના સ્વરૂપ પ્રત્યે જાગૃત થવા રૂપે છે. શાસ્ત્રો જેને “પરમ નિર્વાણ” ના નામથી સંબોધે છે એ અવસ્થાનો અનુભવ તે પછી આત્માને થવો શરૂ થાય છે. પોતાના “હું” પણાના પૂર્ણ મહત્ત્વનું દર્શન થાય એ ભાવિમાં પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય પરમ પ્રકાશનું એક મંદ કિરણમાત્ર છે પોતાના જ્ઞાનમાં આવ્યા પછી તે દિક્ષિત થએલો ગણાય છે, અર્થાત્ પરમ તત્ત્વના સંબંધમાં આવવાને તે લાયક બને છે અને આ પ્રકારે પ્રાથમિક કળા પ્રાપ્ત કરી પરમ પ્રકાશના અરણોદયના જ્ઞાનમાં પ્રવેશ કરનાર આત્મા દ્વિતીય કળાના મહાપથમાં પ્રથમ પગલું મુકે છે. પ્રથમ કળા એ પોતાના “હું” નો તેના વાસ્તવરૂપે સાક્ષાત્કાર કરવારૂપ છે, અને બીજી કળા એ “હું” નો તે અનિર્વાચ્ય પરમ તત્ત્વની સાથે “હું” ના વિનયપૂર્વક સંબંધ થવા રૂપ છે. પ્રથમ કળા સિધ્ધ થયા પછીજ દ્વિતીય કળાનો સાક્ષાત્કાર કરવાના સાધનોનું આત્માને જ્ઞાન થાય છે તે પહેલાં તેનું રહસ્ય તેને લક્ષ્યગત થતું નથી અને ઉદ્વેગ તેના મનમાં એક પ્રકારનો ગોટાળો ઉત્પન્ન થાય છે; જેન શાસ્ત્રકરો મુખ્યત્વે આ પ્રથમ પ્રકારની કળા ઉપરજ અધિક ભાર મુકીને પ્રવર્ત્યા છે. તેઓ જાણતા હતા કે “હું” પાણીનો એક મહદ્ તત્ત્વમાં વિલય થવાની ત્રાત જનસમાજ ગ્રહી શકવાં શક્તિમાન નથી, અને તેથી તેઓએ માત્ર “હું” પણાના સાક્ષાત્કારનેજ તેના અનુયાયી વર્ગના પરમ લક્ષ્ય સ્થાને સ્થાપીને સંતોષ માન્યો છે અને એ “હું” જે પરમ તત્ત્વનો વિદ્વાસ છે

તેના સંબંધમાં બહુ સ્પષ્ટ ઉદાહરણ કરેલ નથી તેમ છતાં અનુભવીજનો શાસ્ત્રોમાં કોઈ કોઈ સ્થળે એ વાતનો માર્મિક સંબોધ જોઈ શક્યા છે. અને જૈન શાસ્ત્રકારે જે હેતુથી એ પ્રાથમિક કળાની પ્રાપ્તિ ઉપરજ પ્રધાન લક્ષ્ય રાખી બીજી કળા પ્રત્યે ઔદાસીન્ય ભાવ રાખ્યો છે તે હેતુ પણ તેઓ કળી શક્યા છે. એ હેતુ શું હતો એ બીનાનું આ સ્થળે વર્ણન કરતાં આપણા મુખ્ય વિષયમાં આડા કાટના જેવું થાય છે અને જૈન ધર્મની ઉત્પત્તિ કાળે સમાજની નીતિ અને ધર્મ સંબંધી શું ભાવનાઓ હતી એ વિગેરે ઐતિહાસિક સમાચારનામાં ઉતર્યા સિવાય એ વાતનો મર્મ સમજાય તેવું નહિ હોઈ કોઈ અન્ય પ્રસંગે તે વિષય હાથમાં લેવાનું રાખાશું.

પ્રથમ કળા સિંધ થયા પછી આત્મા પોતાની સ્વરૂપભૂત શક્તિઓનો જ્ઞાત ઉપયોગપણે (Consciously) ઉપયોગ (use) કરી શકે છે. અને પોતાની માનસિક સ્થિતિઓ ઉપર કાબુ રાખી શકે છે. તે પછી તે સામર્થ્યના કેન્દ્ર જેવો અને છે અને સૂર્યના બિંબમાંથી જેમ કિરણાવલી ચારેદીશાએ સ્ફુરી નિકળે છે તેમ પોતાના વાસ્તવ “ હું ” ના સ્વરૂપને ઝોળખ્યા પછી તે આત્માના પ્રભાવ અને પ્રતાપના એક બિંબ જેવો બની પોતાના અસર આસપાસના સમાજ ઉપર વિસ્તારે છે, અને અનેક નિર્બળ કેન્દ્રોને પોતાની તરફ આકર્ષી તેમના ઉપર પોતાનું આધિપત્ય સ્થાપી શકે છે.

પોતાના મન અને શરીર તેમજ બાહ્ય વિશ્વ ઉપર પોતાનો પ્રભાવ ખેસારવા માટે આત્માએ પ્રથમ પોતાઉપર સ્વામીત્વ પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. સ્વામીત્વ પ્રાપ્ત કરવાનો કોઈ સહેનશાહી રસ્તો હજી સુધી હાથ લાગ્યો નથી. એકજ માર્ગ અને તે પણ પોતાના સ્વપ્રપત્ત વડે તે મળી શકે છે. પ્રત્યેક કદમ તેણે સંભાળ, ધૈર્ય, અને ક્રમપૂર્વક ભરવું જોઈએ. નીચે જે યુક્તિઓનું વર્ણન આપવામાં આવનાર છે તેને અત્યંત ઉપયોગી ગણી તેનું પરિશીલન

કરવું જોઈએ, એમાં કોઈ અતિ પરિચીત અને ધણી વાર સાંભ-
ળેલી “સામાન્ય” વાતો આવે તો તે ઉપર અલક્ષ્ય કરવું નથી
આ જમાનાની એક બહુ ખુરી આદત એ છે કે, લોકોને એક વાર
અગાઉ સાંભળેલી વાતમાં કશું મહત્ત્વ રહેતું નથી. એમના સર્વ
લક્ષી મનને રોજ નવું નવું જોઈએ છીએ. આજે સાંભળેલી વાત
કાલે હજારો યુગની જુની બની ગયેલી હોય છે. માણસોએ સમ-
જનું જોઈએ કે, આ વિશ્વમાં નવું કશું જ નથી. જરા ઘાટ કે આ-
કાર બદલીને કળાવાનો એની એજ ધીજ જુદા રૂપમાં રજુ કરે છે.
આથી તમે આજ વાત હજારોવાર અગાઉ સાંભળી હોય
છતાં તે પ્રત્યે અનાદર નહિ રાખતાં તેને અનુસર્યા વિના તમારે
આજે તેમ નથોજ એમ માની તે પ્રત્યે લક્ષ્ય રાખો. આધ્યાત્મિક
વાસ્તવ પ્રગતિનું આ પ્રથમ પગથાયું સદૃશ્ય પછી આત્માને પોતાના
સામર્થ્યની ખપર પડે છે, અને તેનો રસ્તો સરળ બને છે. હજારો
રૂપિ મહારૂપિઓએ પોતાના અનુભવથી સિદ્ધ કરી છે અને તેને વિ-
વિધરૂપે અક્ષરાત્મક કરી છે. તે યુક્તિઓનું વર્ણન હંકામાં, સરલમાં
સરલ શબ્દોમાં આ સ્થળે આપવા પ્રયત્ન કરીશું.

બની શકે તો એક એકાંત અને શાંતિવાળા સ્થાનનો આશ્રય
લેહો. ત્યાં કોઈ પ્રકારના કોલાહલ કે દબ્બકનો ભય ન હોવો જોઈએ,
અને મનને ઉનેછત થઈ અનેક આજુએ ફાટી નીકળવાના નિમિત્તો
ન હોવા જોઈએ. અપણા ઉપાશ્રયો અને દેવસ્થાનો મૂળ તો આ
પ્રકારના હેતુથી જ નિમાર્યા હતા, પરંતુ હવે એ હેતુ તે સાચવી
શકે તેવા જનસમાજે તેમને રહેવા દીધા નથી. સાચા અર્થમાં જે-
મને સંયમ સાધવો છે તેમને માટે એ તદ્દન નિરપયોગી થઈ
પડ્યા છે અને મૂળ હેતુનું વિસ્મરણ પામેલા અજ્ઞ સમાજે
એ પવિત્ર સ્થાનોને ગડબડ અને મોટા અવાજથી જુમ જરાજાનાં
ઉપદ્રવ વડે એક જાહેર જગર જેવા બનાવી મુક્યા હોય છે. આથી
આપણી સાંપ્રદાયિક વૃત્તિ એ તે સ્થાનોમાં કંઈપણ પરિવર્ણની

ભાવનામાં બહુ મોઢ ન રાખતા કોઈ ખરા અર્થમાં શાંતિવાળા સ્થાનમાં પ્રવેશો. અલગત, આ ધાંધલના જમાનામાં એવા લાક્ષણિક શાંતનિકેતનો સુલભ રહ્યા નથી. તેથી અને તેટલા શાંતિવાળા સ્થાનને પ્રસંદ કરો. લક્ષ્યાર્થ એ છે કે, મનને આડે રસ્તે દોરી જનારા સંયોગો ત્યાં ન હોવા જોઈએ અને તમે તમારી પોતાની સાથે સંબંધમાં આવો એવું ત્યાં નિરૂપાધિક વાતાવરણ હોવું જોઈએ.

ત્યારપછી શરીરને અને તેટલું શિથિલ કરો. તેમ કરવામાં ગમે તે સ્થાને— આરામખુરશી ઉપર અથવા કોચ ઉપર નિરાતથી બેસો. દરેક સ્નાયુને ઢીલું (relaxed) બનાવો. અને શરૂના પ્રત્યેક અંશમાં આરામ અને શાંતિની લાગણીનો અનુભવ થાય એવા પ્રકારે શરીરને પડી રહેવા દો. શરૂઆતમાં આ પ્રકારની શરીરની સ્થિતિ મેળવતા વખત જય છે, પરંતુ અભ્યાસ જરા સિદ્ધ થતાં ગમે તે વખતે ઇચ્છા થતાંવેત તેને શાંતિવાળું કરી શકાય છે.

મનની પણ આવી જ શિથિલ અવસ્થા બનાવો. તેને તંગ અને પાછા પદાર્થો પ્રત્યે ખેંચાએલું ન રાખો. તેમ છતાં આટલું સ્મૃતિમાં રાખવાનું છે કે, જ્યારે તમે આ પ્રવૃત્તિમાં જોડાઓ ત્યારે તમારા શરીર અને મન ઉપરથી તમારા સંકલ્પ (will) નો કાબુ ખસવો ન જોઈએ. ધણા મણસો આ પ્રકારના ઉદ્ધાગમાં જોડાતા એક પ્રકારની દિવસે આવતી અર્ધ નિદ્રા જેવી સ્થિતિમાં પડી જાય છે. અને અર્ધસ્વપ્ન (Dreamy) સ્થિતિને વશ બનાવે જાય છે. પછી તેઓ શું કરવાના હોતીથી બેઠા હતા તે પણ ભૂલી જાય છે. અને મન ગમે તે પ્રિય વાસનાના તરંગે ચઢી ઝોલા ખાય છે. આ અવસ્થા સામે બહુ ચેતવાનું છે. આપણી પ્રત્યેક શારીરિક તેમજ માનસિક સ્થિતિ અને સચલન ઉપર આપણા સંકલ્પનું આધિપત્ય હોવું જોઈએ. સંયમી મનુષ્યો જાગૃત-સ્વપ્ન (day dreams) ની અવસ્થામાં પડી ગયેલા તરંગી મનુષ્યો નથી, પરંતુ પોતાના તન અને મનની બધા પ્રકારની અવસ્થા ઉપર સ્વા-

મિત્રવાળા મહાજનો હોય છે.

ત્યાર પછી તેણે “હું” એ વિષય ઉપર પોતાનું સમગ્ર ધ્યાન કેન્દ્રીભૂત કરવું જોઈએ, અને બહારના વિશ્વના તેમજ અન્ય પ્રાણી પદાર્થના વિસારને પોતામાં ન પ્રવેશવા દેવા જોઈએ. તેણે આ પ્રકારે ચિત્ત-રચવું જોઈએ.

તમે જાણો કે સૂર્યનું બિંબ છે; તમારી આસપાસ સમસ્ત વિશ્વ સૂર્યની આસપાસ નક્ષત્ર મંડળની જેમ ફર્યા કરે છે તમે એક વાસ્તવ, સત્યવ્યક્તિ તત્ત્વ છો અને એ તત્ત્વ અન્ય તત્ત્વોના સંગો-ગોમાંથી ઉદ્ભવતું કાંઈ તત્ત્વવિશેષ નહિ, પરંતુ પોતાથી બાહ્ય પ્રદેશમાં પ્રતિત થતા સર્વ પદાર્થોનું પરિસ્ફોટન “હું” ની સત્તાને આધીન છે, એમ ચિંતવો. તમે પોતે સત્તાનું એક કેન્દ્ર છો અને એ કેન્દ્રની આસપાસ સમસ્ત પ્રકૃતિ ચક્કર માર્યા કરે છે એમ જુવો. “હું” ને સામર્થ્યના એક કેન્દ્રરૂપે જુવો છો, તેથી બીજા મનુષ્યોના “હું” ના તેવા જ પ્રકારના હકનો ઇનકાર થાય છે, એવા ખોટા ભય રાખશો નહિ. સર્વ જીવાત્માઓ પોતાના આંતરિક બંધારણથી જ સામર્થ્યના કેન્દ્ર જ વસ્તુનઃ છે, અને આ વિશ્વના પ્રાણી પદાર્થો જે મહા સત્તા વડે સત્તાવાળા છે. એ મહાસત્તાએ જ તમને અને બીજાઓને તેવા બનાવ્યા છે. ખરી રીતે તમે ઉપર કહ્યા પ્રમાણે કલ્પવામાં તમારા જન્મ હક પ્રત્યે જાગૃત થાઓ છો, અને જ્યાં સુધી આત્મા પોતાને શક્તિ પ્રભાવ અને સંકલ્પ બળમાં એક કેન્દ્ર રૂપે નહિ જુએ ત્યાં સુધી તે તે ગુણો તેનામાં પ્રકાશવાના નથી. જેમ જેમ જેટલા પ્રમાણમાં આત્મા પોતાને ઉપરોક્ત ગુણોવાળો સ્વીકારતો જશે, તેમ તેમ અને તેટલાજ પ્રમાણમાં તેનામાં એ લક્ષણો પ્રતિત થતા જશે, તમારે કાંઈ તમારા શક્તિઓનો બીજાઓની શક્તિઓ સાથે મુકાબલો કરી તમે તેમના કરતાં અધિકઅક્રમવાળા, બળવાળા છો એમ નક્કી કરવાની કે માનવાની જરૂર નથી. એક માણસ પોતાને બીજા કરતાં મહાન જુએ અને બીજાને હલકો કલ્પે એ તેનું અજ્ઞાન

અને વિકાસનો ન્યૂનતા જ છે. ધ્યાનકાળે તો તમે મુકાબનો કરવાની બધા ભાંજગડ છોડી દઈ માત્ર તમે પોતે સમિતિ, સામર્થ્યના, પ્રતિભાના, અને વિચારબળના એક મહા કેન્દ્રરૂપે છો, એમ જુઓ અને સૂર્ય જેમ પોતાની નક્ષેત્ર સૃષ્ટિને પોતાની આસપાસ ફરતી રાખી તેમના ઉપર પોતાનું આધિપત્ય કામમ રાખે છે, તેમ તમારા પોતાના વિશ્વને નમારી આસપાસ કાર્ય કરતું રાખી તમે તેનાથી પૃથક્ અને તેના ઉપર સ્વામિત્વવાળા છો, એમ કહ્યો.

ઉપર જણાવ્યા તેવા વસ્તુતઃ તમે છો એવું સાબિત કરવા તમારે તમારી બુદ્ધિના ન્યાયાસન આગળ દલીલો અને પુરાવા ભેગા કરવાની જરૂર નથી. બુદ્ધિને તેવા ખાતરી કરાવવાની કાંઈ જ જરૂર નથી એવો સાબિતિમાર્ગી જ્ઞાન-વાસ્તવજ્ઞાન ઉદ્ભવતું નથી. અર્જ જ્ઞાન એ બુદ્ધિ આગળ એકત્ર થએલો સંસ્કારોનો સમૂહ નથી. પરંતુ સત્યના સાક્ષાત્કારના ભાનમાં ઉપયોગ સહિતપણે પ્રવેશવું તે છે. અને તેમ થવા માટે ધ્યાન અને એકાગ્ર ચિંતવનની અપેક્ષા છે. ત વડેજ સત્યનું ભાન ઉદિત થવા માટે છે. અને એ ભાન આપણી પ્રકૃતિમાં એકરસ થઈ આપણા જીવનનો વિભાગ બની જાય છે. શાસ્ત્રો જેને “ જ્ઞાનો ” કહે છે તે આ પ્રકારના છે. જ્ઞાનતંતુઓ ઉપર અનંત સંસ્કારોનો ખોળો ભેગો કરનારા મહુ તો “ બુદ્ધિમાનો ” કહેવાય--“ જ્ઞાનવાન ” નહીં જ આથી તમે “ સમિતિ. સામર્થ્ય અને પ્રભાવના એક કેન્દ્ર ” છો એવો અપેક્ષા તમારા સ્વત્વના અંતસ્તત્ત્વ પ્રદેશમાં લઈ જાઓ. આ એક મહાન અર્થ પૂર્ણ આધ્યાત્મિક સત્ય છે, અને જેટલે અંશે આત્માને તેનો સાક્ષાત્કાર થાય છે, તેટલે અંશે ને તે ગુણો તેનામાં પ્રસ્ફુટન પામતા જાય છે.

વ્યવહાર પક્ષે તમારા સ્થિતિ ગમે તેવી કફોડી હશે-તમારું નશીબ તમને ગમે તેવું અત્યારે કડીન અને ગ્રહો વાંકા જણાતા હશે-તમે ગમે તેવા અભણ, અક્ષય વિનાના કે અનાડા હશે-તો પણ તમે

તમારા “ હું ” ને ગમે તેવા નસીબવાન, અક્ષયવાન, ધનવાન કે ઐશ્વર્યવાન મનુષ્યના “ હું ” સાથે બદલવા કદી પણ ગ્રંથા કરવાના નહીં. તમને આ વાતમાં જરા શંકા જેવું જણાતું હશે પણ જરા વિચાર કરવાથી ખરી હકીકત તમે જાણી શકશો. તમે જ્યારે કોઈ વખત એવું ઇચ્છો છો કે “ હું ફલાણો ગૃહસ્થ હોઉં તો કેવું સારું ? ” ત્યારે તમે ખરી રીતે એમજ ઇચ્છતા હો છો કે, એ ગૃહસ્થના જેવી અકક્ષ, સંપત્તિ વિદ્યા આદિ તમારા સ્વાધીનમાં હોય તો સારું. એ માણસને જે કાંઈ છે તે તમને હોય એમ તમે ઇચ્છો છો. તમે તમારાં સ્વત્વનો-પોતાપણાનો ને મનુષ્યના સત્ત્વમાં કે પોતાપણામાં લોપ થાય અને તમારું “ હું ” સાથે અભેદ ભાવને પામી જાય એવું તમે કદી ઇચ્છતા નથી. અથવા તે માણસનું “ હું ” તમારામાં આવે અને તમારું “ હું ” એ સામા માણસનું “ હું ” બની જાય એમ પણ ઇચ્છતા નથી. ગમે તેવો કમનસીબ માણસ ગમે તેવા નસીબવાળા માણસ સાથે પોતાની જાતનો “ હું ” નો બદલો કરવા ઇચ્છતો નથી. આ વિષય ઉપર જરા વિચાર કરો અને તેનો મર્મ તમને સ્પષ્ટ થશે. તમે બીજા માણસ થઈ જાઓ એનો અર્થ તમારા અસ્તિત્વમાંથી લોપ થવો એ છે, અને તેમ થાય તો પછી તમે એ તમે રહેવાને બદલે ને બની જવાનાં.

આ મર્મ જે તમે ગ્રહી શકો તો તમને જણાશે કે, આ પ્રકારની પોતાપણાની ફેરબદલી (exchange) કરવા તમને કદી પણ મન થતું નથી. સહુ કોઈ જાણે છે કે, એમ કદી બની શકતું પણ નથી કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે, તમારા “ હું ” નો લોપ કદી પણ થતો નથી. તે અમર છે એ “ હું ” કાળના અંત સુધી કાયમજ રહેવાનું છે અને નિરંતર ચઢતા ક્રમે ઉર્ધ્વગતિ હોવા છતાં “ હું ” તો તેનું તેજ રહેવાનું. એનું સ્થાન બીજું કોઈ લઈ શકે તેમ નથી. સર્વ સ્થિતિઓ-સુખમાં દુઃખમાં પ્રમોદમાં-ગ્લાનિમાં-તમારું “ હું ” સ્થિરજ રહેવા નિર્માણેનું છે.

ખાળકપણાની અવસ્થામાં જે તત્વ “ હું ” રૂપે હતું તેજ તત્વ અત્યારે પણ તમારામાં “ હું ” રૂપે વિરાજે છે. અને ભાવિમાં તમે વિપુલ ધનવાન, જ્ઞાનવાન, શક્તિમાન અને ઇશત્વ સંપન્ન થશો તો પણ એજ “ હું ” ત્યાંનું ત્યાં રહેશે તે દિવ્ય સ્ફુર્તીગતો પ્રકાશ કદીજ ઓલાવાનો નથી.

આ જમાનાની મોટી જનસંખ્યામાં “ હું ” પણાની વાસ્તવિકતાનો ખ્યાલ બહુજ મંદવર્તે છે અલબત્ત તેઓ પોતે છે એમ તેઓ કયુલ કરે છે, અને તેઓ ખાય છે, ઉંચે છે, જીવે છે, વ્યવહાર ચલાવે છે, એ આદિ રૂપે તેમને પોતાપણાનું જ્ઞાન પણ અતુલવાય છે પરંતુ એ જ્ઞાન એક પશુ કોટીના જીવાત્માઓના જ્ઞાન કરતાં બહુ ઉંચી કોટીનું ગણાય નહિ આત્મા સામર્થ્ય અને પ્રભાવનું એક મહાન કેન્દ્ર છે એ સાક્ષાત્કાર પ્રત્યે હજી સમાજ જાગૃત થયો નથી. એ જ્ઞાન ઉદય થતાંની સાથેજ માણસ બદલાઈ જાય છે અને તેનામાં અપૂર્વ વચસૂ પ્રતીત થવા માંડે છે. કેટલાક ઉપયોગ રહિત રાણે આ પ્રકારના જ્ઞાનવાળી સ્થિતિમાં ન્યૂનાધિક અંશે આવેલા છે. સામાન્ય જનવર્ગની મર્યાદાઓ ઉલ્લંઘી કોઈ નવી સૃષ્ટિમાં પ્રવેશ્યા હોય એમ તેમને જણાય છે. આવા મનુષ્યો વિશ્વમાં શુભ અથવા અશુભ પ્રકારની મહાન સત્તા ચલાવી શકે છે. જે મનુષ્યોને થોડે ઘણે અંશે પણ પોતાનું સ્વત્વ હાથ લાગે છે તેઓ આસપાસના વિશ્વ ઉપર પોતાનો અમલ ખેસારી શકે છે. અને દુનિયાને પોતાના સંકલ્પ પ્રમાણે ચલાવી શકે છે. આમ થાય છે એ કેટલેક અંશે કમનસીબ ભરેલું છે. પરંતુ “ હું ” પણાના જ્ઞાનમાં પ્રવેશવા સાથે જે પ્રકારનું જ્ઞાન જોઈએ તે જ્ઞાનની ખામી હોય ત્યાં એમજ બને છે.

“ હું ” નો સાક્ષાત્કાર કરવા ઇચ્છનાર પોતે એક સામર્થ્ય અને પ્રભાવનું કેન્દ્ર છે એમ કયુલ કરવું જોઈએ. અને તે પ્રકારે અનુભવવું જોઈએ. આ તેનો પ્રથમ પાક છે. આ અર્થમાં અને આ સમજણ સહિત “ હું ” શબ્દને તમારામન ઉપર

દૃઢપણે અંકિત કરો અને તમારી શક્તિના ઉંડા અંતસ્તમ પ્રદેશમાં એને મૂળ બાલવા દો. ક્રમે કરીને તે તમારા જીવનમાં એતેપ્રાત થતું જશે. પછી તમે જ્યારે જ્યારે “હું” એ શબ્દનો ઉચ્ચાર કરો ત્યારે ત્યારે તે શબ્દ સાથે સંકલ્પબળ, સામર્થ્ય અને પ્રભાવની ભાવનાને પણ જોડતા જાઓ. તમે તમને એ પ્રકારે નિરંતર જોવાની ટેવ પાડો. તમે ઊપર કહ્યા તેવા પ્રકારના સત્તાવાન કેન્દ્ર છો અને તમારી આસપાસ તમારી સૃષ્ટિ ફર્યા કરે છે, એ ભાવનાને આશ્વ બનાવો. જ્યાં જ્યાં તમે જાઓ ત્યાં ત્યાં તમારા વિશ્વનું કેન્દ્ર પણ સાથેજ છે એમ જાઓ. તમે એક અચળ, અમર અને સત્તાપૂર્ણ શક્તિનું ‘અંદુ’ છો અને આસપાસનું વિશ્વ તમારી આસપાસ તેની નિયત કક્ષામાં ફર્યા કરે છે એમ જોતા શીખો. અધ્યાત્મવિદ્યાની મહાદિક્ષાનું આ પ્રથમ સૂત્ર છે.

આ પ્રકારના અનુભવને દૃઢ કરવાની અનેક વિધિઓ છે. તેમાંથી એક સૌથી અધિક પ્રચલિત આ પ્રકારે છે:-શાંતિવાળા સ્થાનમાં સ્થિર આસને એસી “હું” છું એ મંત્રનો ધીરેધીરે, ગંભીર પણે થોડો વખત જાપ કરો. આમ કરવાથી મન “હું” ની ભાવના ઉપર કેન્દ્રીભૂત થાય છે, અને એ જાનને આધકાધિક બનાવવાનું બનાવે છે. ઇંગ્લાંડના સુવિખ્યાત રાજ્યકવિ લૉર્ડ ટેનીસે આ કળા સિધ્ધ કરી હતી. તે લખે છે કે તેની પ્રતિભા તેણે આજ પ્રકારે જાગૃત કરી હતી. તે નિરૂપદ્રવ સ્થાનમાં જઈ ઘણીવાર પોતાનું નામ ધીરે ધીરે ઉચ્ચારતો અને તેજ વખત પોતાના સ્વત્વ (identity) ઉપર તે એકત્ર ચિત્ત બની જતો. તે પોતાની ડાયરીમાં લખતો ગયો છે કે, એમ કરવાથી તેને પોતાના સત્પણના અને અમરત્વની પ્રતીતિ થઈ હતી. ઘણાં અપૂર્વ કલ્પક (original) લેખકો, વિચારકો અને કવિઓ આ પ્રકારેજ પોતાના વાસ્તવ સામર્થ્યના પ્રભવસ્થાનને શોધી શક્યા છે.

ઘણા મનુષ્યો હું એ શરીર છે એવા પ્રકારના જાનમાંથી મુક્ત થઈ શકતા નથી આ વિઘ્નનું નિવારણ આત્મા, દેહ અને મનથી.

સ્વતંત્ર છે એવા પ્રકારનો નિશ્ચયતા થાય છે. ધણા મનુષ્યોને આ પ્રકારને સાક્ષાત્કાર એક ચમકારાની માફક તુર્તજ થાય છે અને ધણાને દીધું અભ્યાસના અંતે થાય છે તે અભ્યાસ આ પ્રમાણે સિદ્ધ કરવો યોગ્ય છે; લુગડાની જોડને જેમ તમારાથી તમે અત્યંત ભિન્ન અને એક ઢાંકણરૂપ માનો છો તેમ શરીર એ તમારા વાસ્તવ “હું” નું ઢાંકણ અથવા હથીઆર છે એમ ચિંતવો; શરીરથી તમે છુટા પડો તો પણ તમારું “હું” કાયમજ રહેવાનું એમ કલ્પના જડે જોવાનો અભ્યાસ રાખો. શરીરથી જાણે છુટા પડી ગયા છો અને એક વચ્ચના ઢગલાની જેમ છેટે પડ્યું છે એમ મનોમયરીતે જુવો અને તે વખતે શરીર એ તમારું ખોખું અથવા કાશ હતો અને હાલ તમે એ ફેંકી દીધું છે એમ કલ્પો. શરીર તમારા અધિપત્ય તળે તમારા ચત્રરૂપે છે અને તમે તેને ગમે તેવું બનાવવા અને તમારા અનુકૂળ આવેષ્ટનરૂપે વાપરવા મુખત્યાર છો એમ જુવો. દેહ અનેક છુટા અને પરિવર્તનશીલ પરમાણુઓનો સંઘાત છે. અને તે તમારા સંકલ્પ-બળ વડે અથવા તમારા “હું” ની આજ્ઞા વડે એકત્રરૂપે ઉભો છે એમ જુવો. ટુંકમાં તમે થોડા વખત માટે આ દેહને ધારણ કર્યા છે અને તમારી સગવડ સચવાય તેટલા માટે એક ધર્મશાળાની માફક વાપરો છો એમ અનુભવો.

અભ્યાસ સિદ્ધ થયા પછી દેહ સંબંધી ભાવના નડતી બંધ થઈ જશે અને “હું” નો વાસ્તવ આત્મસ્વરૂપ સાથે અભેદ બન્યા પછી દેહ એ “હું” છું એવી વૃત્તિ વિલય પામી જશે તેમ થયે “મારું શરીર” એ વાક્ય તમે નવાજ અર્થ સાથે બોલી શકશો અત્યારે જેમ તમે મારું “પુસ્તક” “મારું વસ્ત્ર” આદિ વાક્યો બોલતી વખતે જેમ પુસ્તક કે વસ્ત્રમાં પોતાપણાનો આરોપ કરતા નથી. તેમ ઉપરોક્ત અનુભવ થયા પછી દેહ સંબંધે પણ પોતાપણાનો આરોપ થતો બંધ પડવાનો, તેમ છતાં દેહ એ આપણાં વાસ્તવ સ્વરૂપથી પર હોવાના કારણથી, તેની ઉપેક્ષા કરવી ઘટતી નથી. આજકાલ સ્વરૂપ પ્રાપ્તિના નામે દેહદમન અને શરીરની પા-

ચમાલી કરવાનો જે વા ગયો છે તે ધર્મના મૂળ હેતુથી અત્યંત વિરોધી છે. શરીર જે પરમાત્માને વસવાનું મંદિર છે, અને આત્મિક સંવરધનની અમુક હદે પોચતા સુધી તેની અનિવાર્ય અગત્ય છે. આત્માની પ્રગતિનો આધાર, આપણી વર્તમાન ભૂમિકાએ તો, દેહના આરોગ્ય અનારોગ્ય અને બળાબળ ઉપર રહેલો છે. માણસો પોતાના વસ્ત્ર, ઘર, આદિ ઉપકરણોને પોતાથી ભિન્ન અને પર સમજતાં છતાં ગમે તેવા જીર્ણવસ્ત્ર કે માટીના કાટકાથી ચલાવી દેવાની હિંમત દર્શાવતા નથી. પરંતુ દેહ એ આપણો નથી અને એક કાળે તે દગો દેવાનો છે એવી અર્ધ-ચેત્રી સમજણના વેગમાં તણાઈ જઈ તેના તરફ બેદરકારી બતાવે છે, અને એ પ્રકારે પોતાના નિકટના અને અતિ ઉપયોગી મોબતીને આ જન્મમાં તે વડે સાધવા યોગ્ય કાર્ય માટે, નિરૂપયોગી બનાવી મુકે છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એટલું જ છે કે દેહ આપણા સ્વામિત્વ તળે છે અને તે આપણા સંકલ્પને અનુસારવા નિર્માણેલું છે એવો નિશ્ચય આત્મામાં ઢંઢપણે અંકિત થવો જોઈએ. તેમ થયેથી તેને આપણા સંકલ્પ પ્રમાણે નિરૂપી, યોજ અને વાળી શકાય છે.

આટલું થયા પછી આત્મા અથવા “હું” અમર છે, તેનો વિનાશ કદી પણ થવાનો નથી, એવા અનુભવ થવા અર્થે અભ્યાસ અથવા સંયમ સાધવાની જરૂર છે ધણા “ધર્મી” ગણાતા મનુષ્યો આ વાતને શ્રદ્ધાથી તો સ્વિકારે છે પરંતુ તેમના અંતઃકરણની ઉંડાણમાં એ માટે શંકા રહ્યાજ કરતી હોય છે ધણા શ્રદ્ધાવાન મનુષ્યો પણ પ્રસંગ આવ્યે આ પ્રકારનો પ્રશ્ન આગળ ધરે છે કે, “આત્મા અથવા “હું” અમર છે તેની સાબીતી શું ?” આ પ્રશ્નનો જો કે ખુદ્ધિવડે સામાના હૃદયમાં ઉતરી શકે તેવો ઉત્તર આપી શકાય તેમ નથી, કેમકે જે અનુભવ અભ્યાસ અને ચિંતનથી મળી શકે તેમ છે તે માત્ર તક અને ખુદ્ધિવિદ્યાસથી મળી

શકવા યોગ્ય નથી છતાં જ્યારે બુદ્ધિથી જ, અને તે પણ પરી રીતે, આત્માના અમરત્વની સાબીતી આપવાનું પ્રાપ્ત થાય છે તે નીચે પ્રમાણે છે.—

શાંત ચિત્તે એક નિરૂપદ્રવ સ્થાનમા બેસો અને કલ્પના કરો, જાણે તમે મરી ગયા છો. અર્થાત્ જાણે તમારે કોઈ રૂપે અસ્તિત્વ જ નથી એવું માનસિક ચિત્ર રચવા પ્રયત્ન કરો. અવાંચતી વખતે તમને એવું ચિત્ર રચવું એ બહુ સરળ અને ધારો તે વખતે એમ કરો શકાય, એવું માનો છો પરંતુ ખરી રીતે એવી કલ્પના તમારાથી બની શકે જ નહિ; તમારા “હું” આગળ જ્યારે એવા દરખાસ્ત કરો છો ત્યારે તેને અમલ કરવાની તે ચોખ્ખા ના પાડે છે. શા માટે? કેમકે આત્મતિ વિનાશ એ તેના સહજ સ્વરૂપથી વિરોધી છે એવી સત્ય વિરોધી કલ્પના કરવી એ તમારાથી બની શકે તેમ નથીજ. તમે આગળ વાંચવું પડતું મુકી અત્યારેજ તમને મરેલા ચિંતવવાનો અત્યારેજ પ્રયોગ કરી જુઓ તમે એ પ્રમાણે કરો છો એમ અમે ક્ષણભર માનીએ છીએ. મરવાની કલ્પના કરતાં તમે પ્રથમ મનોમય રીતે શું જુઓ છો? જાણે કે તમારો દેહ નિર્જીવ બના છેટું ઢગલાની માફક નિર્મોટ પડ્યો છે, અને તમે તેના બચી જોયા કરો છો. હવે તમે જોઈ શકશોકે, કલ્પનામાં પણ તમે પોતે મુવેલા નથી—મરી જવાની કલ્પના પણ કરી, શકતા નથી. માત્ર તમારા શરીરને તમે મુવેલું જુઓ છો. કલ્પનાને ગમે તે રીતે મરડો જુવો, પરંતુ તમે પોતે એ કલ્પનાના દ્રષ્ટા પદેજ રહેવાના; ગમે તેવી કલ્પનામાં તમારું “હું” તો જીવંત રહેવાજ આગ્રહકરે છે કેમકે અમરત્વ એ તેનો સહજ સ્વભાવ છે. મનુષ્ય સત્યની વિરોધી કલ્પના કદી કરી શકતો નથી. જે કાંઈ કલ્પનામાં આવી શકે છે તે સત્યના પાયા ઉપર સ્થિર છે. જે બનવા યોગ્ય નથી. તે કલ્પનામાં પણ નથી હોઈ શકતું, નિદ્રામાં અથવા ગાદ તંદ્રા ઉપગમવાની દવાના પ્રયોગ વડે.

અથવા ઉત્કટ દર્દના યોગથી ધમેઝી મૂર્ચ્છાકાળે મન જ્યારે શૂન્ય બનેલું જણાય છે તે વખતે પણ આસ્તિત્વના અખંડ પ્રવાહનું જ્ઞાન આત્મા અંતસ્તમે પણ અનુભવતો જ હોય છે. આથી જો કે મનુષ્ય પોતાને ઉપયોગ રહિત સ્થિતિમાં, નિદ્રામાં, અથવા મૂર્ચ્છામાં હોવાનું સહેવાઈથી કહી શકે પણ જ્યારે તે “હું” ના આત્મતિક વિધ્યની કલ્પના કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે મન તે કલ્પનાનું ચિત્ર સ્વપ્નાની યોષી ના પાડે છે. આત્મા પોતાના અમરત્વની સાક્ષીતી પોતાના સ્વરૂપની સાથે જ લગ્નને વિદ્યે છે તેમ છતાં તેનો સંપૂર્ણ અનુભવ તો વિકાસક્રમની ઘણી ચઢી ઓતી હોયે આવ્યા પછી જ થાય છે.

અમરતા એ આત્માનો જન્મરૂક છે. અને પોતાનું સ્વરૂપ અને સંભાળ્યતાઓને તે શોધી સહેતે જા માટે તેણે અભ્યાસ અને ચિંતન વડે તે વાતનો પ્રગાઠ અનુભવ મેળવેા જોઈએ. આત્મા વાસ્તવમાં અમર અને કાળના અંત સુધી આયુષમાન છે. પુનઃ પુનઃ આ મર્મને અનુભવ કરવાનો અભ્યાસ સેવો. આ સત્યનું સહજ સરખું જ્ઞાન પણ ઉદયમાન થતાં સામર્થ્ય અને પ્રતિભાનું અપૂર્વ જ્ઞાન થતા લાગે છે. આત્મા જાણે પોતાના વારસામાં પ્રવેશતે હોય એમ અનુભવાય છે. પુનઃ પુનઃ એમ ચિંતવો કે, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આદિ તત્ત્વો તમારા સ્વરૂપનો ભેદ કરવા અશક્ત છે. અને જાણે કે તેમનો કસોટીમાં ઉતરવા છતાં પણ તમારું સ્વત્વ જેમનું તેમ કાયમી રહ્યું છે. કલ્પનાના બળથી તમે અધરોરો બની અંતમાં જાઓ છતાં ત્યાં પણ અદગ્ધ રહ્યા છો એમ જાણો. મહામારના તળીએ ડુબેલા છતાં તમને કશોય ઇલા થઈ નથી એમ અનુભવો. નિરવધિ આકાશમાં નિરંકુશ પણ મથન કરવા છતાં જાણે તમને વાયુની કશીજ અસર થતી નથી એમ કલ્પો. યોગવિદ્ મહાજ્ઞેએ આ પ્રકારના અનેક વિધ્યાનાનાં સ્વરૂપો પોતાના ગ્રંથોમાં આપેલાં છે તેમાંથી તમને પ્રિય જણાય તે એકાદ પ્રહાર કરી તમારા અમરત્વની પ્રતીત મેળવવા પ્રયત્ન કરો.

ખરું છે કે, અત્યારે તો આપણે શરીરના ઉપર થતી અસરોની અસરવાળા છીએ, તેમ છતાં આત્મા પોતાના વાસ્તવસ્વરૂપે દેહરૂપ અતિરિક્ત છે,—તેના ઉપર વાયુ, અગ્નિ, જળ આદિની અસર થતી નથી,—વિશ્વનો ક્રાંતિ પદાર્થ તેને લેણપણુ સ્વરૂપદાન કરી શકતો નથી,—એવા પ્રકારનો આંતરિક અનુભવ સમિતિવિકાસમાં (unfolding of consciousness) પ્રવળ સહાય આપે છે. આપણે દેહ નહીં પણ આત્મા છીએ એ અનુભવ આપણા જીવનમાં મદદ પરિવર્તન કરી શકે છે. આત્મા અમર, અજેય અને કશાવડે હાની નહિ પામવા યોગ્ય છે એવા જ્ઞાનમાં જ્યારે મનુષ્ય પ્રવેશે છે ત્યારે જે શક્તિનો અનુભવ કરે છે તેનું વર્ણન વાણીની મર્યાદામાં આવી શકે તેમ નથી.—કેમકે એવો અનુભવ મેળવવા પ્રત્યે હજી આ યુગના મનુષ્યો જાગ્રત થયા નથી તે અનુભવ થયા પછી જય એક જીર્ણ વસ્ત્રની માફક સરી પડે છે, અને જાણે નવો જન્મ થયો હોય એવો અનુભવ થાય છે. પ્રાણી પદાર્થોવડે હાની પામવાના ખ્યાલથી મુક્ત થવાય છે, અને જે કાંઈ હાની થાય છે, તે મારા શરીરને જ થાય છે, અને તે પણ, પોતાના અમરત્વના જ્ઞાનથી નવા બળમાં પ્રવેશેલા આત્માના પ્રવળ સંકલ્પવડે નિવારી શકાય છે એમ નિશ્ચય થાય છે.

આ પ્રકારનું જ્ઞાન મેળવવા પ્રત્યેક સ્વરૂપ જ્ઞાતાસુંએ પાતવાના થયું જોઈએ પ્રગતિ બહુ ધીરી જણાય તો નિરાશ થવાનું નથી એક પગલું આગળ વધ્યા પછી વળી તે સુમાની દેવાનો પ્રસંગ આવે તો પણ આશાકીન બનવાની જરૂર નથી. સ્વરૂપ પ્રવેશમાં પ્રમાણનો ઇતિહાસ એવા વ્યતિકરોથી ભરેલોજ હોય છે. મહાજનોના સખધે પણ એવા અતેક કફલુરસ પ્રધાન પ્રસંગો બનેલા આપણે જાણીએ છીએ, આથી આશાભગ્ન, કર્તવ્યહિંસ નહીં બનતા આ-અળ વધવા પ્રવલ્ન નિરંતર કરવો એજ મનુષ્યનું ખરું પરાક્રમ છે. વિવેચન વહેલો મોડો મગવાનો જ એમાં શંકા જેવું નથી. શાંતિ.

શ્રાનશ્રી નાનચંદ્રજી વિરચીત, તથા તેમણે સ
કરી સુધારી આપેલ સસ્તું સાહિત્ય. આદિ

સુખોદય સંગીતમાળા ભાગ ૧-૨-૩ પાકું પુરું બીજી

સદર (સ્ત્રી ઉપયોગી) ભાગ ત્રીજો ...ચોથી

સામાયિક સ્વરૂપ સંસ્કૃત સ્તોત્રો સહિત.....બીજી ૦)જી

જૈન પ્રશ્નોત્તર કુસુમાવળી.....ત્રીજી ૦)જી

સુખોદય કુસુમાવળી (નીત્ય પાઠ કરવા લાયક) ત્રીજી ૦)જી

રેશીટેશન (ભાગણો-સંવાદો-ગાયનો) ભાગ-૧ ૦)જી

રેશીટેશન.....ભાગ-૨-૩ દરેકના ૦)જી

સંસ્કૃત કાવ્યાનંદ (ધણા ઉપયોગી કાવ્યોનો સંગ્રહ) ૦)જી

આદર્શ સ્ત્રી રત્નો	{	ઇંદુમતી (આદર્શ પુત્રી)	૦)જી
ત્રણ પુસ્તક સાથે		સુહાસીની (આદર્શ સ્ત્રી)	૦)જી
કિંમત ૭ આના		હૈલવતી (આદર્શ માતા)	૦)જી

આધ્યાત્મિક ભજનપદ પુષ્પમાળા (સંગ્રહ) ૦)જી

આધ્યાત્મિક પ્રશ્નોત્તર (સુશીલકૃત) પડતર કરતાં

લખણ પોણી કિંમતે-મણકો ૧-૨-૩-૪-૫ દરેકનાં ૦)જી

એ પાંચે મણકાની સીરીઝ સાથે ખરોદે તો ૦)જી

એ પાંચે મણકા પાકા પુઠાથી બાંધેલ (પૃષ્ઠ ૬૦૦) રૂ. ૧

છંદ સંગ્રહ આદિત્રીજી૦)જી

સામાયિક પ્રતિક્રમણ અથવા અને વિધિ સહીત.....૦)જી

સામાયિક અર્થ સહિત તથા પ્રતિક્રમણ મૂળ.....૦)જી

દરેક પુસ્તકો મળવાનું ઠેકાણું- વ્યવસ્થાપક,

શ્રીમતી ચંદ એન્ડ નાગરદાસની કુંઠ હીબરી-કાઠીયાવાડ.

૩

પ્રબંધાવળી.

આશ્રવ યીનાંશાં આદિ લેખોના સંગ્રહ.

ઉત્કલ હરહંધન (મુદ્રિત.)

સં. ૧૯૭૭.

ધર્મ વિજય પ્રીતીંગ પ્રેસ—હોંબડો.

આધ્યાત્મિક

પ્રવંધાવળી

મણિકા ત્રીજી.

આત્મ ભીમાંસા આદિ લેખોનો સંગ્રહ

લેખક,

છાયાલાલ હરજીવન (મુશીલ).

સંગ્રહ કર્તા,
મુનિશ્રી નાનચંદ્રજી.

પ્રકાશક,

શ્રી અજરમરજૈન વિદ્યાશાળાના કાર્યવાહક-લીંગડી.

સં. ૧૯૭૭

ષ. સ. ૧૯૨૧.

કિંમત ત્રણ આના.
પાંચે મણકાની સીરીઝના બાર આના.

આ ગ્રંથમાં જે લેખો પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યા છે તે જૈન ગર્ભના તત્ત્વવેત્તા, ગંભીર સુવિચારક શ્રીયુત્તર છોટાલાલ હરજીવનની આધ્યત્મ રસ પ્રવાહિની લેખીતીયી “ આત્માનંદ પ્રકાશ ” અને “ આત્મનંદ ” માસીકમાં પૂર્વે પ્રસિદ્ધ થઈ ગયેલા લેખોનો સંગ્રહ માત્ર છે. જ્યારથી એ લેખો મારા વાંચકામાં આવવા શરૂ થયા ત્યારથી ને ક્ષણિક માહિત્યના પ્રવાહમાં તથાજ જતાં અટકાવી ગ્રંથાકારે જૈન માહિત્યમાં દાખલ કરવાની વૃત્તિ મને સ્ફુરે હતી જૈન દર્શનના વર્તમાન સાહિત્યમાં આવા પ્રકારનું લેખન અત્યંત વિરલ છે એમ મને લાગ્યા કરતું હતું, અને જેમ જેમ એ લેખો પ્રગટ થતા ગયા તેમ તેમ નેમને અખિલ સ્વરૂપે પ્રગટ કરવાનો મારો નિશ્ચય અધિકતર દૃઢ થતો ગયો. આ લેખોમાં નિહિત થયેલી સુંદર ભાવના આજે પુસ્તકના સ્વરૂપમાં ઉપસ્થિત કરવાની જે તક મને આજે મળેલી છે તેને હું માગી જીવનની એક પરમ સોભાગ્યની ક્ષણ કેપું છું. આ સંગ્રહમાં પ્રસિદ્ધ થયેલા લેખો મુખ્યતઃ આત્મા, કર્મ અને મનોવિજ્ઞાન વિષયક છે. જૈન દ્રષ્ટિએ તે વિષયની રહસ્ય પૂર્ણ આલોચના તેમાં થયેલી છે. એ તાત્વિક વિષયમાં આપણા માંહેના ઘણાકને જે અસ્પષ્ટ અને ભ્રાન્ત દેખનાઓ છે તે આ લેખોના અનુશીલનથી વિષદ રૂપે સમજવામાં આવશે એમ મને વિશ્વાસ છે. આ લેખોની વિષયોગીતા વિષે અત્રે સવિસ્તર નિરૂપણ કરવું મને યોગ્ય લાગતું નથી, અને તેથી તે લેખોના વાંચન દ્વારાજ તેમો નિર્ણય કરવાની વિજ્ઞપ્તિ કરી વિરમું છું. સંગ્રહ કંટાળે.

આ પુસ્તક પડતર કરતાં ઓછી કિંમતે અમો ફેલાવી શક્યા છીએ તે નીચે જણાવેલ સદગૃહસ્થોની મદદને આભારી છે.

૧૫૦) તલસાણીમાં જગજીવન ઉજમશી લીંબડી. ૧૦૦ શા ચમનલાલ
 ચોપડલાલ મુંબાઈ ૧૦૦) પારિ મુળચંદ જીવરાજ લીંબડી.
 ૧૦૦) શા જીવરાજ દેવચંદ જેતપુર.

આધ્યાત્મિક પ્રબંધાવળી.

મણિકા ત્રીજી.

આસ્ત્રવ મીમાંસા.

૧-મીથ્યાત્વ.

શુદ્ધ ચૈતન્ય ભાવથી વિલક્ષણ એવા આત્માના શુભાશુભ પરિણામવડે શુભાશુભ કર્મોનું આત્મા પ્રતિ આગમન તેનું નામ “આસ્ત્રવ” છે. શાસ્ત્રકરોએ આ “આસ્ત્રવ” તત્વના બે જોડ પાડેલા છે. (૧) દ્રવ્યાસ્ત્રવ અને (૨) ભાવાસ્ત્રવ. પુદ્ગલકર્મ પરમાણુઓ આર્ષાવા પૂર્વે આત્માના પરિણામ વિશેષ તે ભાવાસ્ત્રવ છે. અને તે પરિણામના નિમિત્તે જન્મવર્જકાતું આત્મા પ્રતિ આગમન તે દ્રવ્યાસ્ત્રવ છે. વસ્તુતઃ દ્રવ્યાસ્ત્રવ એ ભાવાસ્ત્રવનો રચૂળરૂપે બહિર્ભાવ જ છે. અને ખરી રીતે આત્માને તેની સંસારીપણાની અવસ્થામાં બાંધી રાખનાર તો ભાવાસ્ત્રવ જ છે. તેનું સંસારીપણું જે પોપણુ જેવળી રહ્યું છે, તે આ ભાવા-

સ્વ વડે જ છે. જો તે આસ્ત્રવરૂપી યોષણ બંધ કરવામાં આવે, તો આત્માને તેની સ્વાભાવિક સ્વરૂપ સ્થિતિ મેળવવામાં કંઈ જ વિઘ્ન રહેતું નથી. જે પરિણામ વિશેષ વડે આત્મા યોતાના ભવબ્રમણમાં બંધાઈ રહ્યો છે, તે પરિણામમાં આત્મા પાંચ પ્રકારે પરિણમે છે. (૧) મિથ્યાત્વરૂપે, (૨) અવિરતિરૂપે, (૩) પ્રમાદરૂપે, (૪) કષયરૂપે અને (૫) યોગરૂપે. બહુધા સંસારી આત્માને આ પાંચે પરિણામ એક સાથે હોય છે. અને જેટલા અંશે એ પરિણામોની કૃતકતા, તીવ્રતા, સમય-સ્થિતિ અને અનુરંજિતપણું હોય છે, તેટલે અંશે તે અધિક અધિક સ્વભાવશ્રેષ્ઠ થઈ વિભાવ સ્થિતમાં આવતો જાય છે. આત્મા જેમ જેમ ઉન્નતિક્રમમાં પ્રગતિ કરતો ચાલે છે, તેમ તેમ ઉપરોક્ત આસ્ત્રવનાં કારણો મંદ થતા ચાલે છે. અને આખરે અનુક્રમે તદ્દન બંધ પડી જાય છે.

આત્મા જ્યારે તેના સ્વરૂપના ભાનમાં આવે છે, ત્યારે આસ્ત્રવતું સૌથી મોટું નિદાન જે “મિથ્યાત્વ” તે ઉપશમી જાય છે, અથવા કાંઈ સંશિષેષ વીર્યવાન પુરુષના સંબંધે તે ક્ષયભાવ પામે છે. જૈન શાસ્ત્રકારે આ ભૂમિકા વિશેષ તે અતુર્ય ગુણસ્થાનકના નામથી ઉદ્દેશી છે. અર્થાત્ તે ભૂમિકામાં આત્માને ન્યૂનાધિક અંશે યોતાની સ્વરૂપ સ્થિતિ અવગત થાય છે. જો તે આત્મભાન નિર્મળ વિશુદ્ધ પર્યાયવાળું અને આત્મા ઉપરના મિથ્યાત્વ આવરણના ક્ષયના પરિણામે પ્રગટેલું હોય છે, તો તે જ્ઞાન ‘ક્ષાયક સમ્યક્ત્વ’ ની સંજ્ઞાને પામે છે. અને તેમ ન હોતા તે ભાન દેહિક ભાવ મંદ પડી જવાથી, અથવા કાંઈ અંશે તે આવરણનો ક્ષય અને કાંઈ અંશે તેના ઉપશમ થાય છે, તો તે જ્ઞાન અનુક્રમે “ઉપશમ સમ્યક્ત્વ” અથવા “ક્ષયોપશમ

સમ્યક્ત્વ” કહેવાય છે. આટલી હદે આવ્યા પછી આસ્તવના એક પ્રબળ નિમિત્તનો નાશ થાય છે. અથવા તેમ નહિ તો છેવટે છેક મંદતા પામે છે. અને અવશેષ ત્રણ જ બાકી રહે છે. ત્યાર પછી વૃત્તિજનના કાર્યની શરૂઆત થાય છે. જે પંચમ ગુણસ્થાનકે ૩ થઈ કહ્યું. ગુણસ્થાનકે સંપૂર્ણ થાય છે. આ વૃત્તિ ઉપરનો વિજય સ્થૂળ પદાર્થોના પરિત્યાગ સંબંધે જ બહુધા હોય છે. અને તે સાથે અતરની લાલસાઓ અને રાગદ્વેષો પણ આત્માના બળવાનપણના તારતમ્યાનુસાર મંદ થતા ચાલે છે. છતાં ગુણસ્થાનકને અંતે વૃત્તિ ઉપરનો સ્થૂળ વિજય સંપૂર્ણ થવા પછી આસ્થાના પૂર્વના જે નિમિત્તો નાશ પામી અથવા મોળા પડી જાય છે. તે છતાં ત્યાંસુધી આત્મા સ્વરૂપ સ્થિતિમાં નિશ્ચલપણે ટકી શકવામાં પ્રમાદવાળો રહેતો હોવાથી આસ્તવનું નીચું દાર “પ્રમાદ” હજી સુધી ખુલ્લું રહેલું હોય છે. આ પ્રમાદવાળી અવસ્થાના નાશરૂપ ભૂમિકાને “સંપ્રત્ત” અથવા “અપ્રમત્ત” ગુણસ્થાનક કહેવાય છે. અર્થાત્ તે ભૂમિકાએ પહોંચ્યા પછી આત્માનું પરબ્રહ્મ લેખવારૂપ પ્રમત્તપણું નિવૃત્ત થાય છે. અને તેમ કયે માત્ર આવશેષ એજ આશ્રવના પ્રકાર રહે છે. કપાયનો અર્થાત્ રાગદ્વેષરૂપ પરિણતીનો સર્વથા આત્મતિક નાશ તેરમા ગુણસ્થાનકે થાય છે જે ભૂમિકાને “સયોગી” ગુણસ્થાનકના નામથી ઓળખવામાં આવે છે.

સર્વ પ્રકારના આવરણોના સંપૂર્ણ ક્ષયમાથી પ્રગટેલી આસ્થાની આ સ્વામાત્મિક સ્થિતિ હોય છે. છતાં તે પછી પણ પૂર્વ યોગના બળથી તેમને મન-વચન, કાયાના યોગનું પરિસ્પંદન અથવા પ્રવૃત્તિ અવશેષ હોવાથી “યોગાસ્ત્ર” નામનું કર્મવર્ગિણના આગમનનું એક નિમિત્ત બાકી રહે છે. આ આશ્રવવદે

આકર્ષાએલા કર્મોમાં કપાયજન્ય રસનહી હોવાથી તેની સ્થિતિ એક સમય માત્ર જ હોય છે. આયુષના અંત લાગ સુધી સર્વજ્ઞ આત્માને પણ આ “યોગાત્રય” રહે છે, જ્યારે દેહના વિયોગ કાળે તેઓ એ યોગાત્રય રૂંધન કરે છે ત્યારે એ છેવટના આશ્રવ પણ લય પામે છે અને આત્મા તે કાળ પાંચે પ્રકારના આશ્રવના નિમિત્તોથી સદાને માટે મુક્ત થાય છે.

આ સ્થળે અમે એ અનુક્રમે આ પાંચે આશ્રવના સ્વરૂપ સમંધી વિચાર કરવા ઉદ્દેશ રાખ્યો છે.

મિથ્યાત્વ:—મન અને શરીરથી કાંઈ ઇંતર તત્ત્વ મનુષ્યના બંધારણમાં હોવાનો જે ભાવના વડે ઇનકાર થાય છે તે ભાવનાને મુખ્યત્વે મિથ્યાત્વની સંજ્ઞા અપાય છે. મૃત્યુ એજ પ્રવૃત્તિ માત્રનો અંત છે—પ્રાણી માત્ર દ્રવ્યજડના પરિણામ વિશેષરૂપે ઉપસ્થિત થઈ થોડો કાળ જીવન અવસ્થા ભોગવી પાછા માટીરૂપે પોતાના મૂળ કારણમાં સમાઈ જાય છે—એવી અનાત્મ ભાવનાને ઉપરોક્ત અભિધાન અપાયું છે. “હું કાણ છું” એવી શોધમાં જ્યારે મનુષ્ય પ્રવર્તે છે, ત્યારે તેને પ્રથમ પોતાનું સર્વથી ઉદારતું વેળટન—દેહ એજ નજરે ચઢે છે અને તેમાં જ તે પોતાનું હું પણ સ્થાપીને પોતાની સ્વરૂપ ભાવના નિભારી લે છે. જે કાંઈ પોતે નથી તેને તેવું માની લે છે. અવસ્તારોષ કરવારૂપ પરિણામ એ મનુષ્યનું સંસાર બીજ છે. જ્યારે મનુષ્ય પોતાને માટીમાંથી પ્રગટેલો અને માટીમાં મંળી જવાના સ્વભાવવાળો એક ક્ષણિક પદાર્થ માને છે. ત્યારે તે ક્ષણથી તેની તમામ પ્રગતિ વિરમી જાય છે. તેના મનમાં કાંઈ સ્થાયી સુખ કે કલ્યાણમય અવસ્થા મેળવવા માટે કશી જ આશા રહેતી નથી, આ ક્ષવ વિના જે બીજો ક્ષવ જ નથી; તો પછી ક્યાં

હેતુથી કોઈ પ્રકારની સ્વપરહિતકર પ્રવૃત્તિમાં યોગ્યવું ? આવો મનુષ્ય કોતો ઇન્દ્રિયમુખમાં મશગુલ બની જેમ બને તેમ વધારે આવેગ અને તીવ્રતાથી તે મુખ ભોગવતો હોય છે, અથવા હેતુ મુન્યપણે કોઈ પણ લક્ષ્ય વિના પવનમાં ઉડતા તરખાની મા-
ફક બધાં ત્યાં તણાતો હોય છે, આત્માના અધઃપતનનું આ અવસ્થા એ સૌથી બળવાન કારણ છે. મિથ્યાત્વથી બચવા સં-
ભધે આપણા શાસ્ત્રકારોએ અને આત્માને સિદ્ધ કરવા માટે અત્યેક આર્ય દર્શનકારે જે મહાન પ્રયત્ન કર્યા છે, તે માત્ર જન-
સમાજને આવી આત્મવિરોધી-અનાત્મવાદી ભાવનાની બળ-
માંથી ઉગારો લેવા માટે જ છે. પૂર્વકાળમાં આવી મિથ્યાત્વ-
અવસ્થાનું બહુ જોર નહોતું. જો કે તે કાળે પણ અનાત્મવાદી-
એવા ચાર્વાક આદિ દર્શનો વિદ્યમાન હતા, છતાં મિથ્યાત્વભા-
વનાને પોષણ આપનારા જે પ્રયત્ન હેતુઓ આ કાળે વર્તે છે,
તેનો તે કાળે અભાવ હતો.

પશ્ચિમના તત્ત્વજ્ઞાનથી જનમેલી વર્તમાન યુગની આપણી
અધ્યાન ભાવનાઓ બહુધા આત્મ વિરોધી છે. પશ્ચિમના તત્ત્વ-
જ્ઞાનનું પોષણ મેળવી, આર્યાવર્તનો આ જમાનો આત્મતત્ત્વની
અવગણના કરતા શીખ્યો છે તેનું કારણ એ છે કે, પાશ્ચાત્યોની
જીવનવ્યવસ્થા માત્ર શરીર અને મનને અનુસરીને જ બંધાયેલી
છે. વિશ્વમાં તેઓએ ખેત્ર જ અસ્તિત્વ માનેડું છે. હાલ આ-
પણે તે શિક્ષણ કમળે તર્ક કરવામાં કુશલ બની શકીએ છીએ,
અને તે શિક્ષણના ધ્રુવરૂપે આ દેહને અને તે સંબંધી મુખ્યને
જ જોતાં શીખ્યા છીએ. વર્તમાન કેળવણીથી આપણે પદાર્થ-
વિજ્ઞાન જીવન વિજ્ઞાન રસાયન આદિના સ્વરૂપ જાણવા ઉપરાંત
એક પરમાણુથી માંડીને વિશ્વોત્પત્તિના કિરિટરૂપ મનુષ્ય સુધીના

પરિણામનો શું ખસામદ્દ કર્યો સમજ્યા છીએ, અને ડારવીન, સ્પેન્સર આદિ સમર્થ તત્ત્વજ્ઞે એ ઉપાનવેલો પરિણામ વાદની જગ્યામાં આશ્ચર્ય સાથે ગુમ થઈ જઈએ છીએ. એક બની જતો જક પરમાણુ વિકાસ પામને પામને બુદ્ધ કે મહાવીર અથવા નેપોલિયન કે અનેકઝાંડર થઈ શકે છે.

આ પાશ્ચાત્મ તત્ત્વનીતિ એમ મનાવે છે કે, પ્રથમ આખું જગત જડમય હતું, તે જડના કૃત્રિક વિકાસમાંથી પહેલા એકેન્દ્રીય જંતુઓ તે પછી જરા મોટા જંતુઓ માછલાં, પક્ષી, પશુ અને હેવટે મનુષ્ય એમ એક પછી એક ઉદ્ભવ્યું, એતન એવું કશું જ નહિ. આ વિદ્વાનોએ એક પરમાણુથી તે મહાન અવ્યતાના નમુનારૂપ મનુષ્ય સુધીની સાંકળ જોડી આપી આપણી બુદ્ધિને આશ્ચર્ય બંધનમાં જકડી રાખી છે. મન અને શરીરની પાઞ્જળ જે આત્મતત્ત્વ રહ્યું છે, તેના માટે આ તત્ત્વવ્યવસ્થામાં મુદ્દલ સ્થાન નથી. આ શિક્ષણ આપણે આજકાલ ઉછરતા આગ્યા છીએ અને તેને પરિણામે આપણે આપણને આત્મારૂપે જંતુ બૂઝી જઈ માન શરીરરૂપે અને મનરૂપે જોતાં શીખ્યા છીએ સમર્થ નાતિકવાદી પડિતોના હાથે વિસ્તાર પામતી આવી અનાત્મનીતિ સામે ટકવાનું આપણું સામર્થ્ય નોપ થઈ જવાથી આપણે વધારે ને વધારે “મિથ્યાત્વ” ના પ્રિરૂદ્ધે પામતા ચાલીએ છીએ અને પંચમકાગમાં આ ભાવનાનું ઉત્કૃષ્ટરૂપે આધિપત્ય વિસ્તરવાના મહાવીર દેવના ભવિષ્ય કથનને સફળ કરીએ છીએ. આ પરિણામવાદ જીવતી ઉત્પત્તિ સબંધે કશો બુદ્ધિમાં ઉતરે તેવો ખુલાસો આપી શકતો નથી. તે એટલું જ દર્શાવે છે કે, પરમાણુથી પરિણામ પામતાં પામતાં ધીરે ધીરે માણસના શરીર સુધીની ઘટના બની આવી છે, પરંતુ

તેમાં જીવ ક્યાંથી આવ્યો અને જીવ નથી તો જ્ઞાન કોને થાય છે, તે સંબંધી પનો મળતો નથી. મૂળના પરમાણુમાં જે જીવ કે, જ્ઞાન નથી તો પછી તે પરમાણુના ગમે તેટલા પરિણામ કે ફેરબદલા થાય તો પણ જ્ઞાનગુણ તેનામાં નજર આવી શકે તે વાત સ્પષ્ટ છે આત્મજન્ય ધર્મોના ખુલાસો આ વિદ્વાનો ભૌતિક વિજ્ઞાનની સહાયથી કરવા તેઓ મથે છે અને છેવટે એમ કહે છે કે, જ્ઞાન (consciousness) એ પરમાણુસંઘાતજન્યશક્તિ વિશેષ છે. અથવા ધણા પરમાણુઓ એકઠા થવાથી તેવો પરિણામ ઉપજ્યો છે, કેટલાક વિદ્વાનો જ્ઞાનને મગજમાં આવેલા જ્ઞાનતંતુના વ્યાપારરૂપે (secretion of the brain) માને છે, પરંતુ આવા સંઘાત, સંમેલન કે વ્યાપારથી જ્ઞાનોત્પત્તિનો ખુલાસો સંભવી શકતો નથી. જડ ઉપરથી ચેતનદ્રવ્યનો ખુલાસો ગમે તેવી ભારે યુક્તિઓથી પણ થઈ શકતો નથી. ચેતનશાસ્ત્ર (biology) કહે છે કે, જ્ઞાન એ જ્ઞાનતંતુની ક્રિયાથી ઉદ્ભવતું એક પરિણામ છે. જે તેમ જ હોય તો પ્રથમ તંતુઓમાં પરિવર્તન થવું જોઈએ, અને પછીજ લાગણીરૂપ ધર્મ પ્રગટવો જોઈએ. પરંતુ તેવો ક્રમ અનુભવમાં નથી. પ્રથમ લાગણી, પછી જ્ઞાનતંતુઓમાં ક્ષોભ અને તે પછી શરીરમાં તે લાગણીને અનુરૂપ બાહ્ય ભાવ સ્પષ્ટ થતો જણાય છે. ક્રોધતું નિમિત્ત મળતા પ્રથમ તેવી ક્રોધ લાગણી થાય છે, પછી તે લાગણીના મંદ કે સ્તિકટપણાના પ્રમાણમાં ક્ષોભ શરૂ થાય છે, અને તે પછી મુખ ઉપર લોહી ગઢી આવે છે, રક્તાભિસરણનો વેગ વધી પડે છે અને ક્રોધ ભાવનાના બધા બાહ્ય લક્ષણો પ્રતીત થાય છે પ્રથમ જ્ઞાનતંતુમાં ક્ષોભ અને પછી ક્રોધ એ ક્રમ વાસ્તવિક નથી. જે એ ક્રમ બદલાયર હોત તો એક સરખા નિમિત્તથી બધાજ મનુ-

અને એક જ સરખી લાગણી થવી જોઈએ. પોતાની વસ્તુ યોરો જનાર મનુષ્ય ઉપર બધાને એક જ સરખી રીતે ક્રોધ મઢવે જોઈએ. પરંતુ બધાને એક સરખી રીતે તેમ જ્યારે થતું નથી. ત્યારે એમ માનવું પડે છે કે, તેવા નિમિત્તથી જે દ્રવ્ય પ્રથમ સુખ થાય છે, તે દ્રવ્ય જ્ઞાન તંતુના પણ પરલાગમાં છે અને તે આત્મદ્રવ્ય છે.

જે શાસ્ત્રો ઉપર બાર મૂકીને આજનું મુખ્ય શિક્ષણ પ્રવર્ત્યું છે, તે માત્ર માણસનાં શરીરનો જ ખુલાસો આપી શકે છે. એવું કે જ્ઞાનનો તેમજ મનનો પણ યથાર્થ ખુલાસો આપી શકતા નથી. જડથી બીજી વસ્તુ આખા વિશ્વમાં છે જ નહીં—આપણે બધા તેના જ વિકારો છીએ. જેનો ખુલાસો જડથી થઈ શકતો નથી તે વસ્તુ જ નથી. એમ એક સાથે આ શાસ્ત્રો કહી વાળે છે. આ શિક્ષણના પરિણામે જે જીવન ભાવનાઓ ઉદ્ભવે છે, તે અત્યંત સ્વાર્થચક્રત બીજનું પડાવી લેવાની વૃત્તિવાળી હોય છે. એક જ જીવન છે તેથી જેમ અને તેમ થોડાં કાળમાં બધાંમાં પણ મુખ્ય ભાગવી લેવાની લાલચ વધતી જાય છે.

આજે જીવન કલહ વધી પડી માણસો એક બીજા તરફ અચકા અચકીએ આવ્યા છે તે આ શિક્ષણનું જ “મિથ્યાત્વ” ના બહુલપણનું જ ફળ છે. પ્રેમ, શ્રદ્ધા, ઉચ્ચતા, સ્વાર્થહીન નિર્વિકારિત્વ આદિ આત્મભાવાશ્રયી ઉદાત્ત ભાવનાઓ માન્ય થઈ અને બહુ તો વાણીમાં જ રહેવા પામી છે. આ ભવ દૈનંદાય બીજે ભવ જે નીતિ સ્વીકારતી નથી, તે નીતિ વહે પોષાએલી ભાવનાઓ દેહ અને તેના ધર્મે સિવાય બીજે કંઈ નજર જ નાખી શકે? આ યુગ ખરેખર હડહડતા મિથ્યાત્વનો છે. Herbert Spencer આદિ વિદ્વાનોએ વિસ્તારેલી survival

of the fittest અર્થાત્ “યોગ્યતમનોજ અત્યાવ અને બીજાનો વિનાશ ” એવી જીવન કલહની નીતિએ મનુષ્યોને એક બીજા ઉપર હુટકાટ અને ઝુટાઝુટ કરતા બનાવ મુક્યા છે. મંસારમાં સારી રીતે સુખી થવાય, ગમે તેવી હુકા પ્રયુક્તિથી બીજાઓ ઉપર કાવ જઇ, તેમની પાસેથી પડાવી લઇ આપણ અહંતા સંતુષ્ટ થાય, એજ આનીતિનો સાર છે. બીજાના બે લાગના ન્યાયથી પ્રવર્તેલું એ નીતિનું મહાસૂત્ર મનુષ્યોને એટલા ઊંડા કલહ, અશાંતિ અને ખેચેનીમાં દોરા મુક્યું છે કે, વર્તમાન જીવન એ દેવોને દુર્બલ હોવાને અદલે નકરતા જીવોને પણ નહિ ઇચ્છતા યોગ્ય થઇ પડ્યું છે. જે નીતિની પ્રાછળ શાશ્વત અને સુખદ એવું આત્મતત્વ નથી, તે નીતિના સૂત્રથી વિસ્તરેલી ભાવના સમાજનું દેશનું અને વિશ્વનું સત્યાનાશ વાળી મુકે છે. બળવાળાનો અત્યાવ ને નિર્મળતા દોરા એ અધમ એવા પ્રાણી આદિ વર્ગમાં દૃશ્યમાન થતા જીવન ભાવનાનું મનુષ્યો અનુકરણ કરી નિર્મળતા કાયમ થ. ઝુટાવી લઇ પોતાનું કંદર ભરતા શિખ્યા છે કલહ, અહંતા, વ્યક્તિવાદ એ ઉપરેકતા ભાવનાના ફળ છે. આવાજ તત્વ નિશ્ચયો ઉપર હાલની ઢંગવણી વ્યવહાર, મડળો આદિ રચાતો જાય છે. અને આત્મભાવનાનો દિનપર દિન અભાવ થતો જાય છે. આ શસ્ત્રે સુખનું જે ભાવના રચી છે, તે પણ તેવીજ વ્યવસ્થા સ્ત્રીન અને જડવાદને શોભાવે તેવી છે. Greatest happiness of the greatest number “ધણામાં ધણુ! મનુષ્યોનું ધણામાં ધણુ સુખ” એવી એક નીતિ તેમણે ઉપજાવી છે. પણ તેમાં સુખ કોને કહેવું તેના ડરો ખુલાસો નથી. “ધણામાં ધણું તે કેટલુંક ?” એનો કશોજ નિર્ણય નથી. મનુ-

બ્ય પોતાની તાત્કાલિક હાજરો અને તેના મનસ્વી સુખ ઉપરાંત કશાની દરકાર રાખતો નથી. સુખનું ધોરણ એક મનુષ્ય પરત્વે સદાકાળ એક સરખું રહેતું નથી. એક ખડકણનું અને મિતાહારીનું સુખનું લક્ષ્ય જુદા જુદા પ્રકારનું હોય છે. એક વિદ્વાન ઘણાં માં પણ સુખ કોને કહેવું તેની જઝવાદની ભાવનાના દષ્ટિબિંદુથી વ્યાખ્યા કરતા કહે છે કે—Hence, to have complete felicity is to have all the faculties exerted in the ratio of the several developments, and an ideal arrangement of circumstances calculated to secure this, constitutes the standard of "greatest happiness".

“સંપૂર્ણ સુખ હોવા માટે સમસ્ત બુદ્ધિ-વૃત્તિઓને તેમના વિકાસના પ્રમાણમાં ઉપયોગમાં લેવી જોઈએ અને એ હેતુ સિદ્ધ કરવા માટે એક ઉત્તમ સાંયોગિક વ્યવસ્થા ઉપજાવવી તે સંપૂર્ણ સુખનું ધોરણ છે.” પરંતુ પ્રાણી માત્રના રાગ દ્રોષ એક સરખા ભૂમિકાએ લાવવાનું કાર્ય અશક્ય છે અને તેથી એક મનુષ્યને માટે જે સંપૂર્ણ સુખ છે તે બીજાને તેવું હોવું નથી. સ્વભાવની સાથે સુખની ભાવના પણ ફરતી ચાલે છે અને તેથી તેમનું ઉપજાવેલું સુખનું સૂત્ર એ માત્ર મનુષ્યોને પોતાના રાગદ્રોષ અનુસાર વાપરવાનું એક શસ્ત્રજ ખન્યું છે બધાના સુખનું ધોરણ એક સરખું ન હોવાથી માત્ર પોતાનુંજ સુખ સાચવી બેસી રહેવું એવી વૃત્તિ દઢ થતી ચાલે છે. જ્યાંથી જેટલું મજા તેટલું પોતાનું મનનું માનેલું સુખ નીચોવી લેવું અને તેમ કરવામાં બીજાને થતા લાભ હાનિના પરિણામની અવગણના કરવી એજ મુખ્ય ઉદ્દેશ રહ્યો છે. ટુંકામાં આવી ભાવનાના ફળરૂપે પશુ-

જોને શોભે એવું વર્તન, પ્રતારણા, કલહ, પૈસા માટે મારામારી, અને પરસ્પરમાં વિગ્રહ વધી પડ્યા છે. “હું પહેલો અને આખી દુનિયા મારી પછી” એ સિદ્ધ કરવાનો ભીષ્મ વિગ્રહ વર્તી રહ્યો છે. અને શાંતિ, પ્રીતિ, ક્ષમા, સરળતા, નિષ્કપટતા એ દિવ્ય સત્વોનો લોપ થતો જાય છે.

દેહ અને મનના પરલાગમાં આત્મતત્ત્વ વિરાળે છે એવી અધ્યા વિનાની પ્રવૃત્તિથી આ જમાનો પોતાની શાંતિ ગુમાવી ભેટી છે. જેસ અને વિજળીનો ઝળકળતો પ્રકાશ બાહ્ય વિશ્વને અજવાળી રહ્યો છે છતાં તેથી આંતર વિશ્વનો ભીષ્મ અંધ-કાર તો વધતોજ ચાલ્યો છે. ગમે તેવા ચોક્કસાઈવાળા કાયદાઓ આંધવા છતાં અને જનસ્વભાવની હલકી વાતનાઓને દાખવા માટે ગમે તેવા ભારે અંકુશો મુકવા છતાં આજે અપ્રમાણિક-પણું, કપટ, અનીતિ, વ્યભિચાર, ફૂરતા, દેવ, ઇર્ષ્યા, નીચતા વિગેરે આસુરી સંપત્તિનું કલેવર પુષ્ટ થતું ચાલે છે એની કોણ ના કદી શકે તેમ છે ? વધતી જતી સંખ્યામાં ન્યાયાધીશો, ગામે ગામે કોર્ટો, પોલીસના થાણા વિગેરે વિસમી સડીના સુધારાનો વિજય શું દર્શાવે છે ! એજ કે જનસ્વભાવની મલીનતાનો વધતો જતો બહિર્ગમ કાણુમાં રાખવા માટે એવા ઉપાયો અનિવાર્ય થઈ પડ્યા છે. અને તેમ છતાં ગુન્હાનું પ્રમાણુ ડાંધ ઝોણું થતું નથી. બહારની સાફસુદ નીચે ગંધાના દુધ-રાનું પ્રમાણુ વધુ છે અને ઉપર ઉપરના ડાકડમાળ તળે આળસ, અશક્તિ અને ભુખમરાનો છેડો નથી. તૃપ્તિના કરોડો રાધનો છતાં અજો માનવવૃત્તિને સંતોષ અનુભવાનો નથી. અસંતોષના કાળાગિની ભલુકા ભારતી જવાળાઓ તેના હૃદયને સદતઃ જાળતી રહે છે અને એક આશા તૃપ્ત થતા આ

જેવું જણાય તો પણ તે ખોટી માયા ભળ છે અને અવશ્ય-
ક્ષણ પછી વિખરાઇ જવાના સ્વભાવવાળી જ હોય છે. આજે
જમાનો મુઠીઓ વાળી આગળને આગળ દોડે છે. ક્યાં પહોં-
ચવા માટે તે દોડે છે તેનું તેમને ભાન પણ નથી.

આપણી મધ્યમાં વર્તતી મિથ્યાત્વની હડકડતી ભાવના પ-
શ્ચિમમાંથી આવી છે. તેના પ્રકાશમાં અંજાઇ જઇને આપણે આ-
પણી શાંતિ શુભાવી બેઠા છીએ. આપણી પૌર્વાત્ય ભાવનામાં
આ “પ્રકાશ” આવ્યા પછી મહાન પરિવર્તન થઇ ગયું છે.
આપણે આંખો મિચી-તેમનું અનુકરણ કરીએ છીએ અને તેમ-
થતાં આપણી શાશ્વત શાંતિ ખોઇ બેસીએ છીએ. તે અનાતમ-
વાદી શિક્ષણની અસરથી આ આપણું રક્ષણ કરવાની આપણી
ફરજ છે. આપણી પ્રાચીન આર્યભાવનામાં અને વર્તમાન જંડ-
વાદની ભાવનામાં આકાશ જમીનનો અંતર છે. આ ભાવનાઓનું
વર્ણન એક સમર્થ લેખક સુંદર શૈલીમાં આ પ્રમાણે આપે છે.

The present-day civilization of the west,
in theory and in practice rests upon a basis
of self, whereas the civilization of India rests
upon a basis of selflessness. The individual is
the centre of western civilization, and by the
happiness of the individual it means the ful-
filment of his desires, the pampering of his
wealth, comfort and luxury. To multiply your
desires and then to gratify them-to create
artificial needs and then to pant and pine for
their satisfaction-can any one doubt that this.

आश्रव भीर्मासा.

is the outstanding feature of the Western life at the present time ?

At the present time, the one tedious and monotonous refrain of western life is it not "earn, earn, earn and then its equally loud and strepitant correlative "spend, spend, spend"? spin out the complexity of life to an infinite extent Fill every moment of it with strenuous bustles. Keep moving always—no matter though you may be moving backwards to hell or but whirling like a top on a point; give tired nerves no rest, the fagged and jaded brain no repose the weary heart no peace; look not into the deep inner chambers of the soul. Yea, look not up within but only below where you have panned the green earth with burning gold. Keep up your morbid, galvanic activity, till you drop down dead in the harness and there is a cessation to all your labouring and earning and spending. Is not this the new evangel of life, which the west through all her chimneys furnaces and machinery dins into the ears of a stunned and stupefied world? And have not the sweetest and the most eloquent voices of the 19th century

lifted their accents in feeble protest against "this strange disease of modern life with its sickly hurry its divided aims its overtaxed heads, and palsied hearts." Contrast with this the deep peace and harmony which are of the essence of the ancient civilization of India. The west says "multiply your desires." India through her thousand groves, whispers in her ears "check them minimize them, reduce them to the smallest possible extent. Make life simple and restful, not complex and laborious. Do not make self your God; rather subdue your self and make it subserve the boundless purpose of Heaven. Above all, try by intent meditation not to realize the aloofness of your individuality, but rather to realize your oneness with the eternal soul of things."

અર્થાતઃ : વસ્તુના કાળનું પાશ્વત્ય શિક્ષણ મિહાંત અને
 પ્રયોગ ઉભયપણે વ્યક્તિના પાયા ઉપર રચાયેલું છે તેથી ઉ-
 લટું આર્યસભ્યતા રચાય ત્યાગના પાયા ઉપર ચણાઅલી છે.
 વ્યક્તિ એ પ્રશ્નમાત્ર સભ્યતાનું કેન્દ્ર છે અને વ્યક્તિનું સુખ
 એ તેનું લક્ષ્ય છે. આ વ્યક્તિ સુખનો અર્થ એવો છે કે, તેની
 ઇચ્છાઓને તૃપ્ત કરવી, ઇચ્છામા વધારો કરવો, આશાઓશ, મોજ
 શામ એમને બહેકાવી મુકવા, ઇચ્છાઓને વધારી મુકવી અને
 પછી તેને તૃપ્ત કરવી; બનાવટી જરૂરીઆતો ઉભી કરવી અને

અહીં તે પુરી પાડવા માટે-ખાલી ફક્ત મારવા અને હાય વરોળ
કાઢવી, - આ પશ્ચિમનાં વર્તમાન જીવનનું મુખ્ય લક્ષણ છે, એમાં
શંકા નથી. + + + આ કાળે પશ્ચિમાત્મ જીવનનો કંટાળા
ભરેલો અને નિર્વિશેષ એક જ મુખ્ય જ્ઞાન છે કે “લોગું કરો,
કમાઓ, કમાઈને ખરો” અને તેનો સંબંધ સૂચક અને વ્યવસ્થા
કરો- કુડાઓ, વેરી નાખો.” એ પણ તેટલાજ લીધે સુરથી
નિર્જન છે. જીવનસૂત્રને હદ નકિતપણે ધુંધવણ ભરેલું કરી મુકો,
તેની પ્રત્યેક ક્ષણને અવિરત યાત્રાહલથી પુરો નાખો, નિરંતર
ગતિ રહે - પછી ભલે તે ગતિ નર્ક ભ્રમીના અધઃપતનરૂપે
હોય કે અશ્વ પ એક કેન્દ્રની આસપાસ કુડાળામાં ફરવારૂપે હોય;
અતિ નિર્જન ક્ષણને ક્ષણનો પણ આરામ, વૈતર કરી કંટાળી ગયેલા
અને દીવાં જાંથ યથા ગયેલા મગજને વિશ્રાંતિ અને એવર હૃદ-
યને શાંતિ આપે નહીં આત્માના અંતરાગારમાં દૃષ્ટિ નાખે
નહીં, અંદર-બેચાંત, બદલ આ સાનેથી છાએલી મજ્જાને પૃથ્વી-
ને જુઓ. વજ્રળીના વેગ જેનો તમારી જલદન પ્રવૃત્તિને મુ-
શ્કેલ અને સધી નિભાવ્યે જાયો-ત્યાં તમારે સતત અમનો,
ઉપાર્જનના અને વ્યયનો છડો- આવશે. જેનવા પેગામ
પશ્ચિમ, ભરેલો સમ્પત્તા, નના ભુંગળા, બહીઓ અને સંચાકામ
કારણ કેવુંજી અને મુર્છાવશ વિચિત્ર કર્ણુમાં ભીપણનાદથી
ગળગળી રહ્યો છે, તે આજ કે કે-ઓને ? અને એમજાણી સ-
દીના મહાજનોએ પોતાના સુમધુર અને સુસાપિત સ્વરથી વત-
માન જીવનના આ નવિન વ્યાધિ તેના સાન્નિપ્રાતિક, આવેગ,
સદૃશવિસિન્નતા-અતિ અમિત મન, અને સ્તંભિત હૃદય સામે
ચું પોતાનો નમ્ર તથા નયો ઉઠાવ્યો ? હવે આ વસ્તુસ્થિતિ
આ નમે મારોની આયોન સમ્પત્તાના દોહનરૂપ મંલીર, શાંતિ

અને એકરાગતાને મુકા. પશ્ચિમ કહે છે કે “ તમારી ઇચ્છાને વધારતા ચાલો. ” હિંદ તેના હજારો શાંતિસ્થાનો દ્વારા તેના કણમાં એજ ખોલી રહ્યું છે કે “ ઇચ્છાઓને અટકાવો તેમને ઓછી કરો, ઓછામાં ઓછી હરે તેમને લાવી મુકા. જીવનને સાદું અને વિશ્રાંતિમય કરો, ગુંચવણ બધું અને બનાવટી નહીં કરો. તમારા સ્વાર્થને તમારો પ્રભુ ન કરો, તેથી ઉલટું તેને નિમમમાં રાખો અને તેને ઇશ્વરો સંકેતને આધીન કરી તેની સેવામાં યોજો. અને તે સહુ ઉપરાંત નિશ્ચય ધ્યાનવડે તમારું વ્યક્તિગત એકલપણું નહીં પણ વિશ્વાત્માની સામે એકત્રિય પિંદ કરો.”

આ અનાત્મ નીતિથી મનુષ્યોની બાહ્યત્વની વૃત્તિ એટલી હદે વધી ગઈ છે કે, જ્યાં જ્યાં માત્ર બહારનો જ ખોટો ડોળ ઉપરનું જ સૌંદર્ય રહેવા પામ્યું છે. સહૃદયતાને સ્થાને માત્ર કંઈની ગુંચવણી, આંતરિક વિશુદ્ધિ સ્થાને માત્ર બહારની ટાંચ-ટીપ અને સદ્ગુણ સુનીતિ, સદાચારને સ્થાને દુષણો અનીતિ અને અનાચાર પ્રતિષ્ઠિત થયા છે. મન, વાણી અને કર્મની એકવાક્યતા સાચવી પવિત્ર જીવન ગુજરનાર પ્રાચીન કાળનો અને જમાનાથી અજ્ઞાત ગણાય છે. લોકો તેવા મનુષ્યને અકલનેદ્ર ઓછો, મૂર્ખ, વેદીઓ, પ્રભુનું માણસ વિગેરે વિવિધ ઉપનામ આપે છે. અને હૃદયમાં કંઈ હોવા સાથે બહારનો બાવ કંઈ જોર જ બતાવી પોતાનો પ્રપંચ સાધી લેવાની કુશળતા ધરાવનારને આ મિથ્યાત્વના પ્રબળવાળો જમાનો અનુભવી, ધડાએલો દેશકાળના સ્વરૂપનો જાણી, અને પાકટ બુદ્ધિનો ગણશે. આજે વિશુદ્ધ જીવનવાળા, સરલ, સીધા, સહૃદય મનુષ્યોનો જમાનેદ્ર ચાલ્યો. જ્યાં માત્ર બહારથી ઓપતા, મોહક કૃત્રિમતાના રંગથી ભરેલા, કૃત્રિમતા જેવા ખોટા ચળકાટથી ચમકતા, રૂપાળી-રંગી

યાળા છતાં સત્વહીન અને હલકા સત્વોનું આધિપત્ય વિસ્તર્યું છે. જડવાદ્યો સંતતિજેવા રેલવે, તાર, ટપાલ, નિશાળ, આગ-ઝોટો, છાપાકળા ચંત્રકળા વિગેરે બાહ્ય સુધારાની પાછળે થઈ રહેલું છે એ હાલના “સુધરેલા” જીવનની બદીઓ તપાસવાની જેમણે કદી દરકાર કરી છે તેનાથી અબાણુ નહીં જ હોય. દેશનો કાયદો, એવી હલકી વૃત્તિઓને કાર્યરૂપે કાટી નીકળતી અટકાવવા ગમે તેટલી મહેનત કરે તો પણ જે યુગની જીવન લાવનાર્માં માત્ર દેહ અને તેનાજ સુખો નજર આગળ તરી રહેતા હોય અને આત્મારૂપી શાશ્વત તત્વનો જેમાં ઇનકાર થતો હોય તેમાં વિજયી નજ નિવડે એ સ્પષ્ટ છે જે જીવન લાવનાર્માં પરલોક સંબંધીની જવાબદારી મુખ્યપણે હોય, અને મનુષ્યાત્માનું અનંતપણું સ્વીકારાતું હોય ત્યાંજ હૃદયપૂર્વક નીતિ, ન્યાય, સંદર્ભન, પ્રેમ અને ઉત્તમ વ્યવહારની આશા રાખી શકાય.

૨-અવિરતિ

અભ્યંતરમાં પોતાના પરમાત્મ સ્વરૂપની લાવના વડે પ્રગટ થતી નિર્વિષયી પરમ સુખ પ્રત્યેની રતિથી વિલક્ષણ એવી બાહ્ય વિષયો પ્રત્યેની રતિથી વિરામ પામવો એને શાસ્ત્રકારોએ વિરતિ કહી છે. વસ્તુતઃ વિરતિનો અર્થ રતિ-પ્રીતિ રહિત બની જવું એવો નથી કેમકે પ્રેમ એ આત્માનો સ્થાયી અને સ્વાભાવિક અંશ હોવાથી આત્મા તેનાથી કદી પણ લિન્ન પડી શકતો નથી. વિરતિનો અર્થ એટલોજ છે કે, રતિનુસ્થાનાંતર કરી, તેને બાહ્ય પદાર્થોમાંથી ખસેડી, તે જે દ્રવ્યનો અંશ છે એવા આત્મ દ્રવ્યમાં તેને સ્થાપી દેવો.

મનુષ્ય હૃદયમાં ન્યાસુધી મિથ્યાત્વનું જોર નરમ ન પડ્યું હોય ત્યાં સુધી બાહ્ય પદાર્થો પ્રત્યેની આસક્તિ ઢીલી થતી નથી.

માટેજ આસ્ત્રવના કારણેમાં મિથ્યાત્વને પ્રથમ સ્થાન આપવોમાં
 આવ્યું છે. જ્યાંસુધી આત્માનો સ્વીકાર ન થાય, ત્યાંસુધી
 વિરતિનો મુદ્દલ અવકાશ જ નથી. આત્મા અસર છે અને આ
 પ્રતીત થતા ભોગો કરતાં કેવળ પ્રકારના નિર્નિષયી આનંદનો
 નિરવધિ સમુદ્ર આત્મ આગળ દેલાતો પડ્યો છે. એવો જ્યાં-
 સુધી તેને નિસ્વય ન થાય ત્યાંસુધી મનુષ્યને પ્રાપ્ત ભોગ
 સામગ્રી ત્યજવાનું મન થતું નથી. તેથી જ્યાંસુધી આત્મ-
 નીતિના સ્વીકારમાં દૃઢ પાયા ઉપર વિરતિની ઇમારત અણ-
 વામાં ન આવે ત્યાંસુધી તે ઇમારત ટકી શકતી નથી. નિર-
 તિની ભાવના આત્મતત્વના સ્વીકાર સાથે સંદર્ભાયેલી છે, અને
 આત્માના સ્વીકારની ભાવના જેટલે અંશે મજબૂત તેટલે અંશે
 વિરતિ પણ દૃઢ સ્થિર અને કાર્યકર બની શકે છે. દુકામાં
 વિરતિનો સર્વ આધાર આત્મનીતિ ઉપર રહેલો છે. જ્યાં સુધી
 મિથ્યાત્વને પોષણ આપીને પ્રબળ નિમિત્તો વર્તે અને તે
 ભાવનાના પ્રતિકાર કરવાના કારણેનો અભાવ રહેશે ત્યાં સુધી
 ગમે તેવા વિગત કે વિરતિના બોધ પાઠોની અસર જમીના
 ઉપર થઈ શકશે નહીં. ત્રીજા પાયા ઉપરનું અણતર જેમ
 ઘડી બે ઘડી જ નહીં શકે છે, તેમ મિથ્યાત્વની વિરોધી બંધના-
 રૂપી સિસું જ્યાં સુધી આત્મવિકાસની ઇમારતના પાયોમાં રેડ-
 વામાં ન આવે ત્યાં સુધી વિરાગ ક્ષણ સ્થાયી જ રહે છે.
 વિરાગના બોધ ઉપર આ વર્તમાન યુગ જરાપણ ધ્યાન નથી
 આપતો એવી ઉપદેશકોની કડવો ફરીયાદ સમજણ વિનાની છે.
 તેઓ યુગપ્રધાન ભાવનાના સ્વરૂપથી, અને મનુષ્ય હૃદય ઉપર તેની
 અસરથી છેક અજાણ્યા છે. જે વિરતી ભાવના તેઓ મનુષ્ય હૃદય
 ઉપર રોપવા માગે છે, તેનો તેમની પૂર્વની દૃઢ યથેલી અને ચિરકાળથી

પોષણ પામતી-મિથ્યાત્વની ભાવના સાથે કેટલો વિરોધ છે તેનું તેમને યત્ન નથી. તેઓ લોભ સાથે લાકડું ચોટાડતા પ્રયત્ન કરે છે. અને જ્યારે તેમ નથી બનતું ત્યારે નકામી બુમો નારે છે જે અનુકૂળ ભૂમિ ઉપર તેમણે વાવેતર કર્યું જોઈએ તેવી ભૂમિને તૈયાર કરવા કશો પ્રયત્ન કર્યા વગર તેમના ઉપદેશરૂપી ખીજ શા માટે ફળરૂપે બહાર ખીલી નીકળતા નથી એમ તેઓ પૂછે છે. એ વિરોધો ભાવનાઓનો સંપર્ક કદા થતો નથી. કદી થાય તો પણ તેનો સંયોગ સુખદ અને દષ્ટ થવાને બદલે કાંઈ વિલક્ષણ જ થાય છે. એક પક્ષે મિથ્યાત્વની મજબુત ગાંઠ અને અન્ય પક્ષે વિરતિ માટે સતત ઉપદેશ, એથી પરિણામે મનુષ્ય એ ભાવનાઓ વચ્ચે લોલકની માફક ઝુલ્યા કરે છે. તેના વૃત્તિ ક્ષાંધ સ્થળે શાંતિ કે સ્થિરતા અનુભવી શકતી નથી. પરિણામે તે તદ્દન શ્રદ્ધાહીન અને પાકો સંસારી બની પડે છે. અને તેમ નહિ ને હૃદયમાં કાંઈક અને બહાર કાંઈક એમ દ્વિ-વિદ્વતાનો કપટભર્યો ખેલ બજવતા શીખે છે આથી ત્રિરિનિત્ય પ્રયત્ન કર્યા પહેલાં મિથ્યાત્વની ગ્રાંથિ તુટવાની કેટલી અગત્ય છે તે વિવેકી વાચક જોઈ શકશે. જેઓ શાસ્ત્રપ્રારંભે ગોડવેલદ્વ અનુક્રમે નહીં ચાલતા ગમે તે હૃદયી સ્વછંદે વર્તવા માટે છે, તેઓ જરૂર નિષ્ફળ અને હિમય બ્રષ્ટ થાય છે. આજે લોક-હૃદયમાં નિરાગ નભી નથી શકતો તેના કારણોમાં મુખ્ય એજ્ઞ છે કે, આત્માના સ્વરૂપ સમઘે તેમને કશોજ ખ્યાલ હોતો નથી. આત્મા શું છે, તેનું સ્વરૂપ કયું છે, એ સમઘે સારા સારા વિદ્વાનોના મનમાં પણ કરોળીઆની જાળ જેવી અગ્નિવસ્ત્રા ફાય છે અને તેથી જ્યાંસુધી તે સમઘે કાંઈ શાસ્ત્ર વિહિત ભાવના ઉપસ્થિત ન હોય ત્યાંસુધી તેના સાક્ષાત્કાર માટે પ્રયોધવામાં આવતા વિરાગ-

તપ, દાન આદિ ઉપચારો પણ એક કુળમર્યાદા અને લાકરૂઠી તરીકે જ પળાતા આવે છે. શા માટે તેઓ એ બંધી ક્રિયાઓ કરે છે તેનું તેમને સ્વપ્ન પણ હોતું નથી. માત્ર એટલું સમજે છે કે “ એમ કરવાથી કાંઈક આગળ ઉપર લાભ મળશે. અને બધા તેમ કરે છે માટે લાવ હું પણ તેમ કરું !” આત્માની આવી સ્થિતિમાં થતા ઉત્તમ વ્રતો પણ ફળહીન નિવડે. તેમાં શું આશ્ચર્ય છે ?

વિરતિ અથવા વિરાગ એ બાહ્ય સ્થિતિના બોધક શબ્દો નથી પણ આંતર અવસ્થાના સૂચક છે. આજે ગૃહી કરતાં કાંઈક વિલક્ષણ રીતે પહેરેલા ઘોળા, પીળા કે ગેર વસ્ત્ર વિરાગની ઉપલક્ષક સંજ્ઞાઓ તરફ ઓળખાય છે. ખરી રીતે “બાહ્ય વિષયોમાં રાગ” એ શબ્દથી અંતઃકરણની જે સ્થિતિનું પ્રકણ થાય છે તેનાથી વિરોધી સ્થિતિ તેજ વિરાગ છે. વેપ, ભાષા, જ્ઞાન, વિદ્યા એ વિરાગના લક્ષણો નથી. તેમજ ઉન્નતીની આકર્ષકતા ત્યાં ગૃહીના ભોગે ભોગપત્તે તિસ્કર કર્યા કરવા, અને સંસારની નિદાનુ પ્રકરણ ગાયા કરવું એમાં પણ વિરાગ સમાતો નથી ખરું છે, કે ઘણીવાર વેપ આદિના સખધે સ્વાચો વિરાગ પહેંચો હોય છે પણ તેથી તે ખરા વિરાગના લક્ષણો અનતા નથી. બહુ તો તેવી સંજ્ઞાઓને, આંતરભાવને સ્પષ્ટ કરનાર સીંગ તરફ ઓળખી શકાય પણ અજાન જનનાનો જે ઉભયનું એકય સિદ્ધ કરવા દોરાય છે તે તદ્દન ભૂલ ભરેલું છે. વિરતિ એ સૌ એ સૌ ટકા આત્માની આકર્ષાંતર સ્થિતિ જ છે. સ્થૂળ સંજ્ઞાઓદારા તે ભૂલના ઉકેલી શકાતી નથી. અને જ્યાં જ્યાં તેમ કરવા મનુષ્યો લલચાયા છે ત્યાં ત્યાં વળે ભોગે તેઓ ઉડી અવચનાઓમાં દોરાયા છે. આંતરિક ભાવનાઓને સ્થૂળ નિશા-

ત્રીઓ દ્વારા ઓળખવાના બધા પ્રકારનાં મનુષ્યો કાળની આદિથી હેતરાતા ચાલ્યા આવે છે. આથી માલ્ય લક્ષણોથી આત્માની સ્થિતિનું માપ કાઢવાનું સાહસ કરવું કાઢને યોગ્ય નથી.

આજે જેમ ધણી ઉત્તમ ભાવનાઓ અને વસ્તુઓનું અધઃપતન થયું છે, તેમ વિરાગની ભાવના પણ કેટલેક અંશે છેક વિકૃત અને ભ્રષ્ટ થયેલી છે. સંગીત વેશ્યાઓના અને ગ્રેમ વ્યભિચારીઓના હાથમાં જતાં તેની જેવી દશા થઈ છે, તેવી આજકાલ વિરાગની પણ સ્થિતિ થઈ પડી છે. જમાનો, પદાર્થ કે ભાવનાની સ્વતંત્ર કિંમત કદી આંકી શકતો નથી, પણ જેવા પુરુષોના હાથમાં તે વસ્તુ કે ભાવના હોય છે, તેમને અનુલક્ષીને જ તેની કિંમત આંકી શકે છે. ઉત્તમ કુળ મર્યાદામાં ઉછરનાર ત્રીઓ સંગીત તરફ ખુબ જ અનુરાગ ધરાવતી નથી, તેનું કારણ તેમની સંગીત પ્રત્યે રુચિ નથી એમ કાંઈ જ નથી પણ અત્યારે તે વિદ્યાને જે પ્રકારના મનુષ્યો ઘેરી બેઠા છે તેમના ચારિત્રને અનુલક્ષીને તેઓ સંગીતની કિંમત આંકે છે આથી એ કે સંગીતને કશી જ કાંઈ નથી, પણ હલકા સંસર્ગમાં રહેવાથી તેની કિંમત સભ્ય સમાજ ખુબ ઓછી આંકે છે. વિરાગની પણ કાંઈક આવી અવસ્થા વર્તમાનમાં જોવામાં આવે છે. જે પ્રકારના મનુષ્યો અત્યારે વિરાગીનું ઝિરફ ધરાવે છે, તે મનુષ્યોથી સ્વતંત્ર રીતે વિરાગની ખરી કિંમત આંકી શકે તેટલા આ જમાનો પ્રગતિમાન નથી અને એ પ્રાકૃત દોરણથી તે ઉન્નત ભાવનાનું તોલન કરવા જતાં તેની કિંમત ખુબ ઓછી થવા જાય છે. આમ હોવાથી આજકાલ વિરાગની ભાવના લોકો પત્રીથીએ ચઢી છે. ધણા પાંડિતો “ તેને જ ભારતીના અધઃપતનનું એક પ્રમુખ નિદાન લેખે છે. આજે વિરાગ એ નમગાક

અશક્તિ, નિર્વેદ, સંસાર પ્રત્યેનો તિરસ્કાર એના પર્વાય-શબ્દ તરીકે ઓળખાય છે. અને વિરાગી હોવું એ કંગાળ પામર અને પરોપજીવી તરીકે ગણાય છે. સુધ્ધ મનુષ્યે પાસે વિરાગનું નામ દેતાં પણ તેઓ ચમકી ઉઠે છે અને એ શબ્દની સાથે જ તેમના માનસ ચક્ષુ સમીપ આવ્યા, જાતિ અને રખડતા સાધુઓના સંખ્યાબધ ટોળાઓ “અદે-કે” તે પૈકીના એક કાવું એ ખરેખર જીવનની મેટામાં મોટી દુર્દશા છે. અને વિરાગનું ભાવના “પાવ” મનુષ્યો સાથે જોડાયેલી હાવી એ પણ આર્યવર્તનું અને પરમ આર્યોએ સેવેલી અધ્યાત્મ વિદ્યાનું મોટામાં મોટું દુર્માર્ગ છે.

વિરાગ એ વસ્તુતઃ શું છે અને મનુષ્યના દરેક પ્રકારના શ્રેય સથે તેનો કેટલો નિકટનો સબંધ છે એ બંને મનુષ્યો યથાર્થ રીતે જાણે-તો જીવનના દરેક રાહમાં તેનો સ્વીકાર કર્યા વિના તેઓ રહે નહીં. વિરાગનું સાચું સારૂપ સમજ્યા પછી તેમને ખાતરી થશે કે, તે મનુષ્યનું અને દેશનું અધઃપતન કરવાને બદલે તેમને ઉત્કાન્તના કમરમાં આગળને આગળ દોરી જાય છે. સાચા વિરાગે વ્યક્તિનું કે સમાજનું સત્તાનાશ વાળ્યું નથી. પણ જે મનઃસ્થિતિને લોકો આજકાલ વિરાગની ભાવના તરફે લેખે છે અને વસ્તુતઃ તેને અને ખરા વિરાગને કશું લેવા દેવા નથી, જેટલું જ નહીં પણ જે સાચા વિરાગના તત્ત્વ વિનાથી ભાવના છે, તેણે જ દેશને, સમાજને ને વ્યક્તિને નિર્જીવ, સત્વહીન અને દુઃખવાદી (Pessimist) બનાવે છે. સાચા વિરાગ એ મનુષ્યનું જેટલું કલ્યાણ સારી શકે છે, તેટલું અન્ય કશાથી થતું નથી. અને તેથી તે એકલા માત્ર સાધુ કે સન્યાસીઓને પાળવા માટે જ નિર્માયો છે એમ નથી પણ જેને જેને પોતાના સાચા હિતની કાંઈ પણ દરકાર છે તેમને દરેકને તે

સેવા ચોગ્ય છે. માત્ર ફેર એટલોજ છે કે, જ્યારે આણુસમજી મનુષ્યો-વિરાગના સ્વરૂપને સમજ્યા વિના તેના પાલનના ઉત્સાહમાં તેને હસવા સરખી હદે ઘસડી જાય છે, ત્યારે વિવેકી અને પોતાની આત્મચિકિત્સા કરો શકનાર ડાહ્યા મનુષ્યો પોતાની હૃદય સ્થિતિ સાથે તેનો સુંદર સંવાદ કરી પોતાનો વિકાસ ત્વરાથી સાધી શકે છે.

સુખ અથવા સુખના સાધનોનો સંબંધ થતાં તે પ્રતિ અંતઃકરણનું અનુકૂળ વક્ષણ થઈ રહેવું તે રાગ છે. (રુખા-નુશયી રાગઃ) એવા પુનઃ પુનઃ સુખદ અનુભવથી જીવને તે તે સંગરૂપ સ્થિતિ બહુ પ્રાંય થઈ પડે છે, અને પુનઃ પુનઃ તેવા સંગની વૃત્તિ બહુ તિવ્રતાથી ઉઠ્ય થયા કરે છે. એવા અનુભવના વિષય પદાર્થોની પ્રાપ્તિ માટે તે ઝંખ્યા કરે છે. અને જ્યાં-વના વિષય પદાર્થોની પ્રાપ્તિ માટે તે ઝંખ્યા કરે છે. અને જ્યાં-સુખી એવો યોગ ન જની આવે ત્યાંસુખી જળથી વિયોગ પામેલા જળચર પ્રાણીની પેઠે તે જોયેન જની રહે છે. તે પદાર્થની ભોગવૃષ્ટિ પુનઃ પુનઃ ભોગના કારણથી એવી દૃઢ જની હોય છે કે, તેના વિના તેનો આખો આત્મા કંપી ઉઠે છે અને તેના સંયોગ માટે પોકાર પાડ્યા કરે છે, કદી ભોગ્ય પદાર્થનો સંબંધ પૂર્વ કર્મની અનુકૂળતાથી થઈ આવે છે તો આત્મા કંટકટ વૃત્તિથી તેનો રસ ચૂખી તેના રાગીપણાને વધારે ને વધારે મજબૂત બનાવે છે, અને તેવો સંબંધ ન જની આવે તો આર્ત-ધ્વાન વડે પ્રયત્ન કર્મથી આત્માને સાંકળતો હોય છે. આમ ઉચ્ચ પ્રકારે ભોગ્ય સામગ્રીના સંયોગ અને વિયોગમાં-આત્મા વધારે ને વધારે નર્કની ઉંડાણમાં સરતો જાય છે. અને પ્રત્યેક નવા કર્મના આગમન સાથે તેના પરિત્રાણની આશા ફર ને ફર થતી જાય છે.

વિરાગ કે વિરતિનો અર્થ એવો નથી કે બાવા કે સં-
 ન્યાસી થઈને સંસારથી ભાગી છુટવું. સંસાર, ધણીકો
 ધારે છે તેમ કાજળની કેટડી નથી કે જ્યાં ગમે તેવા
 પવિત્ર મનુષ્યો પણ કાળા ડાઘથી ન બંધી શકે ! તેથી
 હલકું સંસાર એ મનુષ્યને મજબૂત કરનાર અને વીરત્વનો
 પાઠ શીખવનાર એક શાળા છે. મનુષ્યે વિષય પદાર્થો ઉપર
 વિજય મેળવવાનું સામર્થ્ય સંસારની મધ્યમાં રહીને જ મેળવવું
 જોઈએ. ભોગના પ્રબળ નિમિત્તો ઉપર જે જય મેળવી શકે
 તેમ ઠેક સુધી અડગ રહી શકે છે. એટો ખરું જ છે કે સંસાર-
 થી દૂર રહેવામાં ભોગના ફટલાએક નિમિત્તોથી બંધી શકાય
 છે અને સહેજે સહેજે વિશુદ્ધિ જાળવી શકાય છે. પરંતુ વિરાગ
 એ ઉપર જણાવી ગયા તેમ એક શારીરિક બાહ્ય અવસ્થા નથી,
 પણ આંતરીક અવસ્થા છે. ભોગના નિમિત્ત રહિત સંયોગમાં
 બાહ્ય વિશુદ્ધિ સત્યવાય છે, પરંતુ આત્માની હંડાણમાં જે ભોગ
 તૃણાની જ્વાળા સળગતી હોય છે તે ગમે તેવી હંડી, ગુંદામાં
 કે પર્વતની હંચી ટોચ ઉપર વસવાથી થંડી પડતી નથી, અને
 તે પ્રકારની જરાક અનુકૂળતા મળતા દ્વિગુણ બળથી ભભૂકી
 હોઈ છે. જે જે ભોગ તૃણાઓ ભોગના સંયોગકાળે છુટી પડી
 હોતી નથી. તે ભોગનાં વિયોગકાળે કદીજ નિર્મૂળ બનતી નથી.
 માત્ર જ્યાં સુધી તેવા પ્રકારનાં અનુકૂળ સંબંધ ન બની આવે ત્યાં
 સુધી જ તે ભારેલા અગ્નિની પેઠે ગુપ્તપણે પ્રજ્વળતી હોય છે
 અને મોક્ષાભિલાષીનો લક્ષ્ય માત્ર ક્ષણિક બાહ્ય વિશુદ્ધિ એ જ
 નહીં, પણ સ્થાયી આંતરિક નિષ્કલંકતા હોવાથી તેના પ્રયત્નની
 દીશા ભોગ તૃણાને મૂળથી ધીમે ધીમે કપેડી નાખવા બણી
 હોવી જોઈએ. ભોગ લાલસાનો તિરસ્કાર કરીને જેઓ સંસાર-

થી છુટી નીકળ્યા છે તેવા એકાદ સહૃદય અને સત્યભાષી મનુષ્યને પુછી જુઓ અને તમને જણાશે કે, સૌ એ નવાળું રૂપ તેમની અંતઃકરણની સ્થિતિ બહુ શોચ ઉપજાવનારી હોય છે. જેઓ હૃદયના સ્વાભાવિક ધર્મનું ઉલ્લંઘન કરી તેને આત્માત આપે છે તેઓનું આખરનું નિર્માણ પશ્ચાત્તાપમયજ હોય છે.

આથી પ્રત્યેક મનુષ્યે ભોગનૃણાને ધીમે ધીમે છોડતા જવી જોઈએ. એક સામટો બધા પ્રકારનો ત્યાગ કરવાનો સંકલ્પ બધાને કદી બર આવી શકતો નથી. અને બળાત્કારથી તેમ કરવામાં આવે છે તો લામને બદલે હાની જ થાય છે. અનંત કાળથી પોષણ પામતી આવતી રાગ વૃત્તિઓ એ એવાં પ્રબળ સામર્થ્યો છે કે, તેનો વિજય ગમે તેવો બળવાન આત્મા એક સાથે કરી શકતો નથી. અને બહુ બળ કરવા જતા છેવટ હારી જવાય છે. જેમ ત્યજવાનો સંકલ્પ એ આત્માનું સામર્થ્ય છે, તેમ પોષાએલી રાગવૃત્તિઓએ પણ અનંતકાળથી બળ મેળવતી આવતી મહાશક્તિઓ છે. એ મહા માયા શક્તિની સામે થનાર કદી પણ ખાટો જીત શકતો નથી. માત્ર જેમણે એક નિષ્ઠાથી, ચૈર્યપૂર્વક, ધીરે ધીરે અને પોતાની સંકલ્પ શક્તિના પ્રમાણમાં, તેને નિઃસત્વ કરી હોય છે તેઓજ ફાવી શક્યા છે.

મનુષ્યોએ પ્રથમ નાના દર્તવ્યોમાં પોતાના રાગદ્વેષને બાળુ ઉપર મૂકતા શીખી વિરતિનો અભ્યાસ પાક સિદ્ધ કરવો જોઈએ. જે ઉપભોગ સામગ્રીમાં તેની અનુરક્તિ હોય તેને ધીમે ધીમે અન્યના ઉપભોગ અર્થે અર્પણ કરતાં શીખવું જોઈએ. અર્પણ-વૃત્તિ (sacrifice) એ રાગવૃત્તિ ઉપરના વિજયમાંથી ઉદ્ભવેલું એક દિવ્ય સ્ફુલિંગ છે. અને જેટલે અંશે આત્મા અર્પણ-કાર્યમાં પોતાનો અકિંગત વિચાર બાળુએ રાખી શકે છે.

તેટલે અંશે તે વિરતિના ક્રમમાં પ્રગુતિમાન થયેલો મળાવ...
 યોગ્ય છે. જે મનુષ્યને કામ્ય પદાર્થની સ્પૃહાનો સહેજ સરખે...
 ત્યાગ કરતા પણ પરસેવો છુટે છે, તે વ્યવહાર તેમજ પરમાર્થનું
 એક પ્રદેશમાં વિજય મેળવી શકતો નથી. ભોગની લાલસા વ્ય-
 વહારમાં પણ મનુષ્યને પામર અને સત્ત્વહીન બનાવી મુકે છે.
 જેના અંતઃકરણમાં વિષયો પ્રતિનું પ્રગળ જેવાણુ વર્તી રહ્યાં
 હોય છે. તે બધી રીતે નાલાયક બની જાય છે. તેની રિચ્છિત
 એટલી બધી પરવશ હોય છે કે, અન્ય મુદ્દા કર્તવ્યો માટે છુટા
 થવું એ તેને અસંભવિત બની જાય છે; તેની આસપાસના
 મનુષ્યોનો તેનામાંથી વિશ્વાસ ઉઠી જાય છે. કેમકે કર્તવ્યને
 અંગે જે ત્યાગબુદ્ધિ આવશ્યક છે, તેની કળા તેનામાં મુદ્દા
 ખીલી હોતી નથી. કર્તવ્યના કાળે તે પોતાના ઉપજોગ વેષ્ટ-
 નોમાં ઘેરાયેલો પડ્યો હોય છે. કદી તેમ ન હોય તોપણ
 તેની વિવેક અને બુદ્ધિ શકિત ઉપર ભોગ વાસનાના એવા ઘાટા
 આવરણો જમી ગયા હોય છે કે, પ્રાપ્ત કર્તવ્ય માટે તેનું
 ઉપયોગનો અવકાશ તેને રહેવા પામતો નથી.

ધણા ડાહ્યા ગણાના મનુષ્યો જીવનના ઝીણા ઝીણા
 પ્રસંગોમાં પણ સ્વાર્પણ કરી શકતા નથી. તેમના ભાણામાં
 કાંઈ સ્વાદુ પદાર્થ આવેલો હોય તો, ધરના બીજા મનુષ્યોને
 પણ તે પદાર્થના થોડા અંશ ઉપર પણ હક હોવાનું તેમની
 રસ-વેલી વૃત્તિ સ્વીકારી શકતી નથી. તેઓ પોતાની ભોગ-
 લાલસાને બીજાઓની તેના પ્રગટની વૃત્તિ કરતા વધારે કિંમતી
 ગણે છે, અને પોતાની તૃપ્તિને બીજા સૌ કરતા અગ્રસ્થાને
 મૂકે છે. ધણીવાર તો ધરના શિશુવયના સભ્યો તે પદાર્થ
 પ્રત્યેની અતિ પ્રીતિથી મોંમાં પાણી લાવતા ટગર ટગર બેસે.

હોય છે, છતાં તેમની મુખ્ય લાગણીઓ વિષે કાંઈ પણ ખ્યાલ જાગ્યા વિના કરના મુખ્ય મનુષ્ય તે પદાર્થને પોતાની ભોગ જાણના થાંડી પાડવાના ઉપયોગમાં લીધે જાય છે. પોતાના સિવાય ખીજા અંતઃકરણના તેવાજ વેગ પ્રતિ તેની તદ્દન ઉપેક્ષા હોય છે. તેની આસપાસના સંબંધીઓને તે પોતાના જ સુખ માટે નિર્માણેલા ગણે છે. અને જ્યાં જ્યાં જોડેલે અંશે તેઓ પોતાના રાગ કે રતિમાં અંતરાયભૂત થાય છે, ત્યાં ત્યાં તેટલે અંશે તે તેમને પોતાના લેખતો અંધ પડી જાય છે.

રાગી મનુષ્ય કાંઈ પણ પ્રકારની કચ્ચલ વત્તા નિભાવી શકતો નથી, કુટુંબ ભાવના, સમાજ ભાવના, દેશ ભાવના કે પ્રજાકીય ભાવના એ તેની વ્યક્તિ સુખની ભાગનાથી તેને વિરોધી લાગ્યા કરે છે. કેમકે તે પ્રત્યેક ભાવના સાચવતી વખતે તેને કાંઈને કાંઈ પોતાની રતિનો ત્યાગ કરવો પડે છે. પોતાના કુટુંબના મનુષ્યોને રાજી રાખવા માટે, જે ઉપભોગ સામગ્રીનો તે પોતાના સુખ માટે ઉપયોગ કરત, તેને તેના સ્ત્રી, પુત્રાદિના ઉપભોગ માટે રોકવી પડે છે, જે વસ્ત્રાન્નકારને તે પોતાના દેહ ઉપર મોકવી, ખીજાઓની વાહ વાહ કે આશ્ચર્ય વૃત્તિ પોતા તરફ ખેંચી પોતાના અભિમાનને તૃપ્ત કરત, તેને પોતાના પુત્ર કે ભાઈઓનો તેનીજ વૃત્તિ તૃપ્ત કરવા માટે આપી પોતા સંબંધે ત્યાગ સેવવો પડે છે. અર્થાત્ દરેક પ્રસંગે પોતે પાછળ રહી કરના ખીજા મનુષ્યોને આગળ તરતા રાખવા જોડેલો ત્યાગ કરવો પડે છે. અને તેમ કરવામાં પોતાની રાગવૃત્તિને જોડેલે અંશે અંકુશમાં રાખવી પડે છે તેટલે અંશે તે પોતાની કોટુલ્લિક ભાવના સિદ્ધ કરી શકે છે. ત્યાગ, સ્વાર્થ, વિરતિ, વિવ્રાગ એ વિના મનુષ્ય ઉત્તમ ગૃહી બની શકતો નથી. પદેપદે

પોતાનું ગૃહી તરીકેનું બિરુદ સાચવવા માટે તેને કાંઈને કાંઈ જતું કરવું પડે છે. અને જેટલે દરજ્જે જતું કરવામાં તે પાછળ પડે છે તેટલે દરજ્જે તે પોતાના ગૃહી તરીકેના ધર્મથી ભ્રષ્ટ થાય છે, વિરાગી થયા વિના મનુષ્ય સાધુ બની શકતો નથી એટલું જ નહીં પણ ગૃહી પણ બની શકતો નથી. તેને પોતાના વ્યક્તિગતસુખની સ્પૃહા છેક શિથિલ કરવી પડે છે. અને તેમ કરવામાં તે નિષ્ફળ બળ્ય છે તો ગૃહીના ધર્મમાં તે પાછળ પડી બળ્ય છે.

એ પ્રકારે કુટુંબ ભાવનાથી આગળ વધતા અનુક્રમે સમાજ ભાવના, દેશ ભાવના અને પ્રજાકીય ભાવનાની સિદ્ધિ માટે ઉત્તરોત્તર તેને વધારે વધારે ત્યાગની જરૂર છે, સમાજસેવા માટે ને ધણીવાર કૌટુંબીક સ્નેહ અને પક્ષપાત ત્યાગવો પડે છે. અને તેમ કરવામાં તેના સ્વાર્થી અંશને સખ્ત આઘાત પણ આપવો પડે છે. પોતાના શરીરનો, ધનનો અને બુદ્ધિનો વ્યવહારના કાંઈના પણ સુખ અર્થે કરવામાં જે વિરાગ અતર્ગત રહેલો હોય છે, તે વિરાગ પામર મનુષ્યો કદી પણ દાખવી શકતા નથી. પોતાનું રહેજ સુખ કે આરામ ત્યજતા જેમને કોડીઓ ચઢે છે, તેઓ સમાજસેવા અર્થે નાલાયક હોય છે, એટલું જ નહીં પણ તેઓ દુનિયા ઉપર એક બોજરૂપ ગણાવા લાયક છે. કામ્ય પદાર્થો પ્રતિનો તેમનો મોહનો આવેશ તેમને સ્વાર્થી મિવાયની અન્ય પ્રવૃત્તિમાં યોગ્યતાની ના પાડે છે. બીજાના સુખથી પોતાની જાતને સુખી માનવાને બદલે પોતાના સુખથી બીજાઓને સુખી થયેલા તેઓ માની લે છે. આથી ગૃહીઓ માટે વિરતિની અત્યંત આવશ્યકતા મંથન શાસ્ત્રો જે ઉચ્ચ સ્વરથી ધ્વનિ કરતા રહ્યા છે, તે નિરર્થક નથી પણ

સાર્યક છે. અને જેટલે અંશે તે વિરતિના સ્વરૂપને સમજી પોતાના જીવનમાં ઉતારી શકે છે, તેટલે અંશે તે વધારે ઉત્તમ ગૃહી સમાજનો સભ્ય, દેશ અને રાષ્ટ્રનો આગેવાન બની શકે છે. આજકાલ વિરતિનો અર્થ અત્યંત સંકીર્ણ અને કર્તવ્ય પ્રદેશમાં લગભગ નિરૂપયોગી જેવો થઈ પડ્યો છે. માત્ર ખાવા-પીવા સંબંધી સંકેત, ભોગોપભોગની મર્યાદા, ગમનાગમનના પ્રદેશનો નિર્દેશ કે આંજ સવાર નિયમીત સામાયક પ્રતિક્રમણ એટલામાંજ વિરતિની પરિસમાપ્તિ થતી નથી, પરંતુ તેની અસર જીવનના પ્રત્યેક પ્રદેશમાં, પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિમાં, અને છેક સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મથી લઈ મોટામાં મોટા કર્તવ્યપર્યંત થવી જોઈએ. તેમ થાય તોજ તે ત્યાગ સફળ સઅર્થ અને વ્યવહાર થાય છે. હાલ જે પ્રકારે વિરતિ પાળવામાં આવે છે તે ઉપર કાંઈપણ કટાક્ષનો લક્ષ્ય રાખ્યા વગર કહેવું જોઈએ કે, એટલાથી જ આપણે સંતોષ માનવો ઘટતો નથી. જો કે હાલની આપણી સામાજિક પરિસ્થિતિ જોતાં એ બહુ ચલાવી લેવા જેવું છે, પરંતુ સમાજના પ્રગતિમાન વર્ગે તેનો જરા વિશેષ ઉદાર અર્થ કરી એ સ્વાર્પણને સવિશેષ વ્યવહાર કરવો ઘટે છે. અને તેમ થવા પૂર્વે વિરતિનું ખરું સ્વરૂપ, તેનો ઉદ્દેશ, વ્યક્તિ અને સમાજ ઉપર તેથી ઉદ્ભવવી જોઈતી અસર એ વિગેરેનો ઉદાર-બુદ્ધિથી વિચાર કરવો જોઈએ. જે ત્યાગનું ફળ પ્રત્યક્ષ નથી, તે આગળ ઉપર પરાક્ષ ફળ આપશે એવી આશા સોએ નવાણું પ્રસંગે છેતરનારી જ નીવડે છે. ભાવીમાં ફલદ થનાર પ્રત્યેક કાર્ય વર્તમાનમાં પણ તેની આગાહી આપ્યા વિના રહેતું નથી. જે ત્યાગનું પરિણામ વર્તમાન જીવન ઉપર લેશ પણ ન પડી શકે, આચાર-વિચાર ઉપર જરા પણ જેનો રંગ ન બેસે, જેના

સેવનથી મનુષ્ય પૂર્વે હતો તેનાથી જરા પણ વધારે ઉદાર, ઉચ્ચાત્રથી કે નિષ્કામ ન થાય તો પછી તે ત્યાગ કાતો ભૂલ ભરેલો, કે સમજણ રહિતપણે થયેલો કે, મૂળમાં જ ખામી ભરેલો ગણાવા યોગ્ય છે. આ ભૂલ નહીં સુધરે ત્યાંસુધી વિરતિનું કષ્ટ એ માત્ર કષ્ટ અર્થે જ થાય છે. કાંઈ ઉત્તમ શ્વ અર્થે નહીં જ.

આજે મનુષ્ય જે પશુપણથી આગળ વધ્યો છે, તે રતિના ત્યાગથી જ વધી શક્યો છે. અને જેટલે અંશે એ ત્યાગ વધતો જાય છે, તેટલે અંશે તે પશુ મટી જઈને તે વધારે ને વધારે મનુષ્ય બનતો જાય છે. પશુત્વ, મનુષ્યત્વ, દેવત્વ કે ઇશત્વ એમાં પરસ્પર કાંઈ જાતિગત તફાવત (Difference of kind) નથી પણ વિકાસની કળાનો જ તફાવત (Difference of degree) છે. જેમ વરાળ, જળ અને ખરફ એ કાંઈ જુદી જુદી કોટીના અને પરસ્પરથી વિભિન્ન પદાર્થો નથી, પરંતુ તે ત્રણમાં માત્ર પરસ્પરના આકર્ષણ (Mutual attraction and cohesion) ના ભેદ વડેજ તે ભેદ પ્રતીતિ ઉભી થયેલી હોય છે, તેમ પશુત્વ, મનુષ્યત્વાદિ ગત ભેદો એ પણ પર પદાર્થો પ્રત્યેના રાગભાવથી ઉત્પન્ન થાય છે. ખરફના આણુઓનું એક બીજા પ્રતિનું આકર્ષણ ઘટી પડતા જેમ તે જળ બની જાય છે, તેમ પશુઓને પણ જાણ્યે અજાણ્યે રાગના નિમિત્તોનું ઓછાપણું થતા અને તેથી પર પદાર્થો પ્રત્યેનું તેમનું અનુરંજિતપણું ન્યૂન થતાં તે મનુષ્યત્વને પામી શકે છે. અને એ પ્રાપ્ત થયેલી ભૂમિકામાં રાગનું પ્રયળપણું પ્રયત્ન વડે ઘટાડતા તે અનુત્તર વિમાન આદિક દેવ કોટી કે ન્યાં વાસના જન્ય આનંદને સ્થાને વિદ્યાજન્ય આનંદ હોય છે ત્યાં ઉત્પન્ન.

આય છે. અને ત્યાંથી અનુક્રમે મનુષ્ય થઇ પોતાના આનંદધન સ્વરૂપમાંજ ક્રિડા કરનાર, સ્વરૂપ તૃપ્ત, અને જે અવસ્થામાં કથુંપણ કર્તવ્ય શેષ રહેતું નથી એવા પરમ ઉત્કૃષ્ટ સ્વરૂપને પામે છે.

વૃત્તિના સ્વરૂપને સમજ્યા વિના વિરતિનો યથાર્થ ક્રમ કદીપણ હાથ લાગતો નથી. વૃત્તિના વેગને શિથિલ કરી તેને યોગ્ય માર્ગે પ્રવર્તાવવાની કળા જેમણે સિદ્ધ કરી છે તેઓજ પોતાના મનુષ્યત્વને ખરા અર્થમાં સફળ કરી શકે છે. ભોગને અર્થેજ જેઓ મનુષ્ય જીવનનું નિર્માણ કદપી બેસા છે તેઓ એક ગંભીર ભૂલ કરે છે. ભોગને ઉત્કટ પણે તીવ્રતા પૂર્વક ભોગવવા માટે મનુષ્યોની નોંધએ તેવી યોગ્ય નથી. કેમકે ત્યાં મનુષ્યપણાને અંગે રહેલી સારાસારની વિવેક બુદ્ધિ વારંવાર અડચણ નાખ્યા કરે છે. અને મનુષ્યને ગુળરવું પડતું જિપાત્રિ ભરેલું જીવન પણ ભોગો ભોગવવામાં બહુજ અંતરાય નાખ્યા કરે છે આથી ભોગ રસિક જનોએ પણ કાંટીમાં પાછા ફરવા માટે તત્પર રહેવું નોંધએ. એ ભૂમિકામાં વિવેક બુદ્ધિનો અંશ તદ્દન આવૃત્ત થઇ ગયો હોય છે અને ભોગો ભોગવવાનું સામર્થ્ય પણ મનુષ્ય ભૂમિકા કરતાં ત્યાં અધિક નેવામાં આવે છે. તે સાથે ત્યાં ભોગજન્ય આનંદ, આવેગ અને ઉત્કટપણું પણ અત્યંત આવેગ પૂર્ણ હોય છે. વસ્તુતઃ જેઓ પરપદાર્થોમાં બહુ રાગ વૃત્તિવાળા છે તેઓ પંશુપણના પ્રદેશમાં જવાના ઘોરો માર્ગ ઉપરજ છે, મનુષ્યની એક પણ વાસના કે સંકલ્પ કદીજ નિષ્ફળ જતો નથી. ને તેને દેવ કે અશ્વર અનવાની ઇચ્છા હોય છે અને તે કાંટીમાં હોવા યોગ્ય આનંદ માટે તેનો આત્મા તૃપ્તોત્તર થયો હોય તો તે વેગ પૂર્વક ને પદ ભણીજ પગલા ભરતો હોય છે. સંકલ્પ કે પ્રમણ ઇચ્છા

એ આત્માની પાંખો છે. અને જે દીશામાં તે પોતાની પાંખો
 ધસાસે ગતિ કરે છે, તે દીશામાં તે ધસતો જતો હોય છે; અધમ
 વાસનાઓની જ્યારે તેને પ્રબળ ધમ્મ રહ્યા કરે છે, અને ભોગોપલોદ-
 માટે તેનો આત્મા જુઓ માર્યા કરે છે ત્યારે તેની તે પ્રકારની
 પ્રાર્થના કદીજ નિષ્ફળ જતી નથી. મૃત્યુ પહેલાં તે લગભગ
 અરધો પશુ તો બની જ જાય છે અને આગામી ભવમાં તે જરૂર
 પોતાની ભોગલાલસા તૃપ્ત થાય તેવી સાયોગિક પરિસ્થિતિમાં જન્મે
 છે; અદ્યપમાં આત્માએ કંઈ દિશા પકડવી અને કયા નિર્ધારિત સ્થાને
 પહોંચવું તેની પસંદગી તેનેજ સોંપાયેલી છે.

૩-પ્રમાદ.-(Indifference)

પોતાની સ્વાભાવિક આલ્પ્યંતર અવસ્થામાં આત્મા જે
 શુદ્ધ ઉપયોગમય સ્થિતિમાં (pure consciousness) હોય છે
 તેનાથી વિરોધી-સ્વાનુભવથી ચલન થવારૂપ સ્થિતિ તે પ્રમાદ
 છે; અને ધાર્મિક ક્રિયાકાંડ આદિ બાહ્ય વિષયની બાબતમાં મૂળ-
 તથા ઉત્તર ગુણના પાલનમાં અતિચાર ઉત્પન્ન થવારૂપ અવ-
 સ્થાને પણ પ્રમાદ કહેવામાં આવે છે. પ્રમાદ એ તમે ગુણના
 અધિકપણથી ઉત્પન્ન થતી આત્માની એક સ્થિતિ વિશેષ છે
 જે કે પ્રમાદવાળી અવસ્થામાં ઘણીવાર કર્તવ્યકર્તવ્યનો વિવેક-
 કાયમ રહેલો હોય છે અને પોતાના પ્રાપ્ત ધર્મના પાંડન માટે
 આવશ્યક શક્તિ પણ હોય છે છતાં તે વખતે આત્માને પ્રમાદનો
 નિશા એવો મધુર લાગે છે, કે તેને તેના મદમાં પડી રહેવું
 બહુજ ગમે છે. પ્રમાદ એ કે કર્તવ્યતા કે દિગ્મુદ્દતાને સુચવ-
 નારી અવસ્થા નથી જે તેમજ હોત તો મિથ્યાત્વ અને અવિ-
 રતિના આવરણને બેદીને પાર ગયેલા મનુષ્યોમાં તેનો સંભવ

આશ્રવ મીમાંસા.

હોત પણ જ્યારે આત્માઅનાત્માનો સુંદર વિવેક કરનાર
પતે તે જ્ઞાનના ફલ વિરતિને અમલમાં મુકનાર છઠ્ઠા ગુણસ્થા-
ને શોભાવતા મનુષ્યોમાં પણ તે જોવામાં આવે છે, ત્યાં જ
પ્રમાદના લેનમાં આનંદ લેનાર મનુષ્ય પોતાના કર્તવ્યને
વેવેક બીલકુલ કરી શકતો નથી એમ તો એકાંતે કહી શકાયજ નહીં.
તેથી એટલુંજ નક્કી થાય છે કે પ્રમાદ એ એક પ્રકારનો એવે
મીઠો અને ખુમારી ચઢાવનાર આસ્ત્ર છે કે, જેનો ઉપયોગ
છઠ્ઠા ગુણસ્થાને વિરાજતા મહાજનોને પણ પ્રિય લાગે છે.

મનુષ્યની પ્રગતિમાં આ પ્રમાદરૂપી શત્રુએ આજપર્યંત
જેટલા વિધો નાખ્યા છે, અને નાખે છે એટલા વિધો બીજો
એક પણ આંતર શત્રુ બાંધ્યેજ નાંખી શકે છે તેના જીવનમાંથી.
જો આ એકજ દુર્ગુણને કમી કરવામાં આવે તો મનુષ્યત્વમાંથી
દેવત્વ અને દેવત્વમાંથી દૈશત્વનો અધિકાર મેળવતા જીવને કશું
જ વિધ રહેતું નથી. જ્ઞાનની ખામીથી અથવા કર્તવ્ય કે પ્રાપ્ત-
વ્યના ઉદ્દેશ ભંગથી આજે મનુષ્યની પ્રગતિનો અવરોધ થયો છે
એમ માની શકાતું નથી. આગળને આગળ ગતિ કરવાને પ્રત્યેક
આત્મા આતુર હોયજ છે. ઉત્તમ આરોગ્ય, વિપુલ સંપત્તિ,
બુદ્ધિજ્ઞાનનો પ્રકર્ષ અને આધ્યાત્મિક ઉત્કર્ષની પ્રાપ્તિ કયલ
મનુષ્યને પ્રિય નથી ? સર્વને તે એક સરખો ઇચ્છવા યોગ્ય.
અને પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય સમજાય છે, અને તે મેળવવા માટે
કેવા પ્રયત્નનો જરૂર છે તેનું જ્ઞાન પણ બધા મનુષ્યને ન્યૂના-
ધિક અંશે તેમના વર્તમાન વિકાસના પ્રમાણમાં હોય જ છે,
અને તેમ છતાં કેટલા થોડાં મનુષ્યો પોતાના તે બુદ્ધિજ્ઞાનને
અમલમાં મુકી શકે છે ? આરોગ્ય પ્રાપ્તિના પ્રાથમિક નિયમે
જો તેવો અમલ મનુષ્ય પણ સમજતો હોય છે, કેવા ઉપચારો

કે વિધિ વડે મન કેળવાય છે, એનું જ્ઞાન, સાદા સ્વરૂપમાં, સર્વ કોઈને હોય છે તેમજ આત્મવિકાસ અને પારલોકિક શ્રેય માટેના આવશ્યક કર્તવ્યની લાવનાનું કાંઈક ને કાંઈક સ્વરૂપ મનુષ્ય માત્ર ખાંધી શકે છે, છતાં તે નિર્ણિત થયેલા નિશ્ચયોને કાર્યરૂપે પરિણામવવામાં એક મહદ્ અંતરાય તેમને નડતો હોય છે. આ અંતરાયનું પ્રથક્કરણ કરતાં તે જે અંતિમ તત્ત્વનું બનેલું છે તે તત્ત્વ “પ્રમાદ” છે, એ આંતર શત્રુ આપણને હમેશા વર્તમાન પ્રયત્નથી દૂરને દૂર રાખે છે, અને જ્યારે જ્યારે આપણે આપણા સંકલ્પને કાર્યરૂપ કરવા યોગ્ય છીએ, ત્યારે તે પ્રયત્નને અંગે રહેલી વિદ્યમના અને શ્રમમાં ન પડવાની અને વર્તમાનમાંજ સંતોષ માની બેસી રહી પ્રાપ્ત સુખ ભોગવવાની લક્ષ્યાવનારી સલાહ તે આપે છે, અને તેમ છતાં જો શ્રમને અંતે પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય ફળની લાલચથી આપણે પ્રયત્નમાં જોડાવા અત્યંત તત્પર હોઈએ છીએ તો આખરે તે દુઃખન ગમે તેમ કરીને પણ તે પ્રયત્નને ખીણ લાગુ, ખીણ કલાક કે ખીણ દિવસ ઉપર મુક્તતરી રખાવ્યા વિના સંતોષ પામતોજ નથી, અને જ્યારે એક વખત મુક્તતરી રખાવવાની તદ્દખીરમાં તે સરળ થાય છે ત્યારે તેજ લાગુથી મનુષ્યનું બધી આબતમાં અધઃપતન શરૂ થાય છે. એક તરફથી આપણો કર્તવ્યનો સંકલ્પ એક લાગુ, એક કલાક કે એક દિવસ માટે લીધો બને છે, અને પુનઃ તેવા પ્રયત્ન માટે આપણે અધિક નિર્જાળ અને નાલાયક થઈએ છીએ, ત્યારે ખીણ તરફથી વિજય પામેલા પ્રમાદને તેના સહાયક મિત્રનું મંડળ આપણી અવનતિને અધિક સુરાઈની હદે લઇ જવા માટે તેને આવી ભેટે છે. એ મિત્ર-શૂર્ગમાં આપણને દબાવી રાખનાર એક “સ્વયંવાહિતા” નામની

શક્તિ મુખ્યપણે છે. ધણાં વાચકો આ દુશ્મનનું નામ આ સ્થળે પ્રથમજ સાંભળતા હશે, અને તેમ હોવાથીજ તે શત્રુ સર્વથી અધિક લયંકર છે. જે શત્રુનું કાર્ય સ્પષ્ટ હોય છે, અને જેને તેના કાર્ય ઉપરથી તુર્ત ઓળખી શકાય છે. તે શત્રુથી બહુ ડરવાનું રહેતું નથી કેમકે તેનાથી બચવાનો અને બની શકે તો તેનો સંહાર કરવાનો ઉદ્યોગ મનુષ્ય ધારે તે કાળે કરી શકે છે, પણ જે દુશ્મન દેખાયા વિના અસ્પષ્ટપણે પો અધમ કાર્ય વિસ્તાર્યે જતો હોય છે તેનાથી બચવા અથવા તેનો વિનાશ કરવા મનુષ્ય લાગ્યેજ પ્રયત્ન કરી શકે છે.

આ “સ્વયંવાહિતા શક્તિ” ને પશ્ચિમ તરફના આત્મવિદ પુરૂષો automatism ના નામથી સંબોધે છે, અને મનુષ્યના આત્માની રણભૂમિ ઉપર દૈવી અને આસૂરી તત્વોનું જે સતત યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે તે યુદ્ધમાં વિજય પામનાર સત્ત્વને એ શક્તિ મિત્રરૂપે મળી જાય છે. આપણી ઘરગતુ લાપામાં એ શક્તિનું આ સ્થળે ‘ટેવ’ ના નામથી ઓળખીશું તો પણ ચાલી શકશે. એક વખત પ્રમાદના જોરથી દમાદને પ્રયત્ન બ્રષ્ટ થયા પછી આપણામાં એવું વલણ અંધારું જાય છે કે, જેથી પુનઃ પુનઃ પ્રયત્ન બ્રષ્ટ થઈ જવાય છે અને એ પ્રમાણે પાંચ પચીસવાર થયા પછી કર્તવ્યમાં યોગ્યતા માટેનો આવશ્યક સંકલ્પ તદ્દન બંધાઈને મૃતપ્રાય અને નિષ્ફળ બની જાય છે. તે પછી પ્રમાદનું કાર્ય બહુજ હલકું બને છે. આપણને કર્તવ્યહીન કરવા માટે તેને બહુ સલાહ કે બળ વાપરવાપણું રહેતું નથી, પણ માત્ર ઉપર જણાવેલી સ્વયંવાહિની શક્તિ-ટેવ વડેજ આપણે પુનઃ પુનઃ જ્યાં છીએ ત્યાંના ત્યાંજ ગળીઆ બળદની મારક પંડ્યા રહીએ છીએ. પ્રયત્નમાં જોડાવાનો સંકલ્પ હિલવવો એ એક

એવ રૂપે થઈ જાય છે અને તે સાથે સંકલ્પ પાછો તુટી જવો
 અને આપણે હાલ જ્યાં છીએ ત્યાંના ત્યાં રહેવાનું નિર્માણ
 સ્થિર રહેવું, એ પણ એક ટેવરૂપે બની જાય છે. પ્રયત્નનો
 અત્યેક સંકલ્પ અને તેની નિષ્ફળતા એ આત્માનું વધારે ને
 વધારે અધઃપતન કર્યું જાય છે, અને તે સાથે આત્મા વધારે
 ને વધારે કેદી બને છે. તેના સંકલ્પને કાર્યકર કરવાનું તેનું
 સામર્થ્ય અધિકાધિક દુર્જન બનતું જાય છે, અને આખરે હાલ
 જે ભૂમિકાને તે શોભાવે છે, તે ભૂમિકામાંથી ધીરે ધીરે બ્રહ્મ
 થતે થતે જે સ્થિતિઓને વળોટીને તે આહી આવ્યો છે તે
 સ્થિતિમાં આવતો જાય છે. કેમકે જ્યારે જ્યારે આત્મા આગળ
 વધતો નથી, ત્યારે ત્યારે તે જરૂર પાછળ તો હટી જાય છે. વિશ્વમાં
 એક પણ તત્ત્વ સ્થિર નથી. અવિરત, અવિશ્રાંત ગતિથી વિશ્વના
 બધા જ તત્ત્વો કોઈ સમારંભમાં મહા પ્રયાણમાં જોડાયા છે,
 અને આત્મા જ્યારે આગળ ધપવાને નાલાયક બને છે, ત્યારે
 તે પાછળ હઠતો જ હોય છે. જ્યારે પ્રગતિના ક્રમ ઉપર હોય છે,
 તે વખતે તેના હૃદયનું આધિપત્ય તેના આત્માના દૈવી સત્ત્વોના
 હાથમાં હોય છે, અને જ્યારે તે સ્થિર રહે છે અથવા પાછા
 પગલા ભરતો હોય છે ત્યારે તેના હૃદય ઉપર સેતાનનું સામ્રા-
 જ્ય વિસ્તરે છે. જે પશુપણની ભૂમિકાને તે ઉલંઘીને આવ્યો
 છે તે ભૂમિકાને મુક્તિ એવી પાશ્વ વૃત્તિઓ અને લાલસાઓના
 જવાબ તેના હૃદયમાં ભભૂકી ઉઠે છે અને તેની તૃપ્તિના માટે
 તેને તે તે તૃપ્તિને અનુરૂપ સ્થાનો કે સ્થિતિઓમાં પ્રવેશવું પડે
 છે. વિધ્નોના પરિહાર પૂર્વક આગળને આગળ કદમ ભરવા
 માટે તેણે ઉદ્યોગશીળ રહેવું જ જોઈએ. જ્યારે તમોગુણના પ્રા-
 ન્યાન્યથી પ્રમાદરૂપી મીઠા ઘેનમાં ઝુકી પડવા તે લલચાય છે તે

દ્વિચ્છેદી તેની આગળ વધતી ગતિનો ક્રમ અટકે છે. અટકે છે એટલુંજ નહિ પણ ઉલટાય છે, અને તે જાણે તેમ તે પાછો ફરતો હોય છે સામાન્ય મનુષ્યની વર્તમાન ભૂમિકાએ તેનું સાંદ્રશ્ચ વલણ આગળ હઠવાનું નહિ, પણ પાછા હઠવાનું હોય છે, કેમકે ગત અનંતકાળમાં ભોગવેલી વાસનાઓનું જળ હજી લય લાવને પામ્યું નથી, પણ માત્ર ભારેલા અગ્નિની માફક તે ઉપશમેલું હોય છે, અને પ્રસંગ મળતાં તે વાસનાઓ તેને માઝી આકર્ષે છે, જ્યારે આત્મા પ્રમાદના નશામાં પરેલો હોય છે ત્યારે તે ન જાણે તેમ પેલી જીની વાસનાઓના ઉપભોગમાં તે અતાતપણે રસ લેતો હોય છે. પ્રમાદની અવસ્થામાં એ વાસનાનો અવાજ તેને પુનઃ મધુર લાગે છે. તેનો ઉપયોગ (consciousness) શીથિલ જની જાય છે. તે લાલચુ અને રસ-ભોગી થઈ જાય છે. જધું જાણ્યતા છતાં પેલી જીની મીઠાશને તે પ્રેમ પૂર્વક આલિંગતો હોય છે, અને મનોહર દેવીનું રવરૂપ ધારણ કરી આવેલી વાસનારૂપી તે દુરૂપ પિશાચિણીઓ સાથે જધું સમજવા છતાં, ભોગમાં આસક્ત જની જાય છે. જેમ કામી મનુષ્યો ભોગને અધિક તીવ્રતાથી ઉત્કંઠપણે ભોગવવા માટે અને તે ભોગકાળે ભોગ સિવાયના અન્ય જ્ઞાનનો ઉદય ન રહે તે માટે દારૂ પીએ છે તે માફક જ આ પ્રમાદરૂપી મદિરાનું કાર્ય પણ છે. ફેર એટલોજ છે કે જ્યારે દારૂના નશામાં ભોગના વિષય સિવાયનું જધું જ્ઞાન ઉપશમી જાય છે. અને ભોગનોજ એક પ્રખળ આવેશ આધિપત્ય ભોગવે છે, ત્યારે પ્રમાદના કેફ કાળે કતિ-અનુનું જ્ઞાન ઝાંખુ ઝાંખુ પણ રહેવા પામે છે. એ ઝાંખુ જ્ઞાન એજ તેનું સૌભાગ્ય છે. કેફના ઘેનકાળે તે દિવ્યજ્ઞાન દૂરથી આત્માને આવધ થવા પુકારે છે. પણ નશામાં લુપ્ત થયેલો આત્મા તેની પરવા

કરતો નથી. એમ જેમ જેમ તે પ્રકારની અવગણના થાય છે તેમ તેમ તે પુકાર વધારે ધીમે અને આખરે છેક શાંત પડી જાય છે. કેમકે તે પ્રમાદવાળી અવસ્થામાં તે વખત સુધીમાં આસુરી સંપત્તિ (વિષય કષાયમાં લુપ્તપણું) એ પોતાનું સામાન્ય આત્માના પ્રદેશ ઉપર જમાવી દીધું હોય છે અને આત્મા ઉપર ઘાટા આવરણો જામી ચુક્યા હોય છે.

આટલા જ માટે શાસ્ત્રકારોએ પ્રમાદને આશ્રવના હેતુઓમાં મુક્યું છે. સામાન્યપણે પ્રાકૃત મનુષ્યો એમ માને છે કે પ્રમાદમય અવસ્થા એ એક ચિત્તની શૂન્યકાર્ય અવસ્થા વિશેષ છે (negative state of mind) આ માનવું મનોધર્મના અજ્ઞાનમાથી ઉદ્ભવે છે. મન કદીજ સ્થિર રહેતું નથી. સ્થિરતા એ મનનો સ્વભાવ જ નથી. મનનો યોગ સર્વદા ચપળ જ હોય છે અને જ્યારે તેને એક કેન્દ્રમાં પુરવામાં આવે છે ત્યારે પણ તે કેન્દ્રમાં સ્થિર ન રહેતા તે કેન્દ્રના પ્રદેશને પોતાની ચપળતાનો વિષય કરી તે ક્ષેત્રની પરિમિત મર્યાદામાં પોતાનું મનન કાર્ય કંઈ જાય છે. તેના યોગને ધ્યાનમાં (meditation) કે એકાગ્રતાના (concentration) કાર્યમાં યોગ શકાય છે. પણ તેનો સદંતર અવરોધ (entire cessation) બની શકતો નથી. તેરમાં ગુણસ્થાન સુધી તેનો યોગ રહે છે. આથી પ્રમાદવાળી અવસ્થામાં મન કંથુ જ કાર્ય કરતું નથી. અથવા માત્ર શાંતિથી પડ્યું રહે છે, અને તેથી તે અવસ્થા આત્માને દર્શીજ્ઞતાનીકર નથી એમ માનવું એ મોટામાં મોટી ગેરમસજી છે. જે ક્ષણથી આત્મા નવીન કર્મને આવતા અટકાવવાના પ્રયત્નથી દૂર રહે છે, અથવા શુભ સંસ્કારોનો સંગ્રહ કરતો અટકે છે તે કારણથી તેના આત્માના વાસનામય અંશમાં ગુપ્તપણે

રહેલા અધમ સંસ્કારોને અનુરૂપ સત્વો આત્માપ્રતિ આકર્ષાવા માંડે છે. આત્માના સંબંધે શુભ કાર્યના અટકાવનો અર્થ શુભ અને અશુભ ઉભયની નિવૃત્તિ. અથવા શુભના પરિણામી ફળનેદ અલાભ એટલો જ નથી પણ અશુભનું આગમન છે. સાંઈ બંધ પડતાં બુદ્ધિ ત્યાં તુર્તજ ભરાવા માંડે છે. જેમ લૌકિક કહેવત મુજબ “ચોરાનો વંશ ખાલી પડતો નથી” તેમ આત્માના પ્રદેશ ઉપર શુભ સત્વોનું ઉપયોગ અને પ્રયત્ન પુર્વક આવાહન કરવામાં ન આવે તો અશુભ સત્વો ત્યાં ચઢી બેસે છે. આત્મા નો ચોરો કદીપણ, તેની કર્માવસ્થામાં ખાલી પડતો નથી. ત્યાં કાઈને કાઈ અધિષ્ટાત્રી સત્વોનો પ્રભાવ કાયમ જ હોય છે. જો ઉદ્યોગપૂર્વક ત્યાં સારા સત્વોનું રાજ્ય સ્થાપવામાં ન આવે તો બુદ્ધિ સત્વોનું જોર ફાતી જાય છે. કેમકે તેમની સંખ્યા અનંત. પ્રમાણમાં આત્માના વાસનાશરીરમાં ગુપ્તપણે, ઉપશમભાવે, ત કની રાહ જોતી હમેશા હાજર જ હોય છે. અને જરા જોડો પ્રમંગ મળતાં અર્થાત આત્મા સહેજ પ્રમાદમાં ઝોક ખાતા તે અધમ સત્વો તેના હૃદયના મહારાજ્ય ઉપર પોતાનું શાસન જમાવી દેતાં વાર લગાડતા નથી. જૈન શાસ્ત્રકારો ઉપયોગ સાચવવાનો જે ભેરી નાદથી ઉપદેશ આપ્યા કરે છે, તેનો હેતુ પણ આજ છે. આત્માએ હમેશા સાવધ, સચેતન, તત્પર અને જન્ય રહેવું જોઈએ. જેઓએ પોતાની સર્વ પ્રકારની વાસનાઓના ક્ષય પૂર્વક આત્મસ્વરૂપ સિદ્ધિ ક્યું છે. અર્થાત જેઓ ક્ષાયક સમકીતો છે તેમને જ પ્રમાદ અંસર કરી શકતો નથી અને એ અવસ્થામાં પ્રમાદ સંભવતો પણ નથી—પરંતુ જેમનું સમ્યક્ત્વ માત્ર વ્યવહાર કોટીનું છે. અને તે કરતાં પણ કુચ્ચપણે ક્ષયોચ્ચમિક કે હુપશમિક કોટીનું છે તેમણે તો પ્રમાદ મદિરાના નીશાથી ગહુ ચેતવાનું છે.

પ્રમાદમાં પડી રહેવું આત્માને ઘણી વાર બહુ પ્રિય લાગે છે. તેના અનેક કારણો છે. પરંતુ તે માહેના બે મુખ્ય કારણોના ઉપર આપણે આ સ્થળે નજર ફેરવી જશું.

કેટલીકવાર પ્રમાદ શારીરિક કારણોમાંથી ઉદ્ભવેલો હોય છે. શરીરમાં ગ્રહવામાં આવતા પુદ્ગલના પ્રકાર ઉપર મનની સ્થિતિનો ઘણો ભાગે આધાર રહે છે. અને જેટલા અંશે પોતાનું જીવન નિભાવવા માટે મનુષ્યને બાહ્ય પુદ્ગલિક પદાર્થો ઉપર આધાર રાખવો પડે છે તેટલે અંશે તેના ઉપર પુદ્ગલના પ્રમાણે અસર થવા પામે છે. જડ પદાર્થમાં એવા શુભાશુભ ગુણો કેવા કારણોથી ઉત્પન્ન થાય છે તેના વિવેચનમાં ઉતરવાને પ્રસંગ નથી. તે વિવેચનને આગળ ઉપર એક જુદાજ લેખનો વિષય કરવા અમારી ધારણા છે. આ સ્થળે માત્ર એટલાજ સ્વીકારનો આગ્રહ કરવામાં આવે છે કે, જડ પદાર્થમાં મન ઉપર અનેક પ્રકારની ત્રિલક્ષણ અસરો ઉપજાવવાની શક્તિ છે. કર્માશ્રિત અવસ્થામાં મનુષ્યનું જ્ઞાન ક્ષયોપશ્ચમિક હોવાથી તેને જ્ઞાનના ગ્રહણ માટે ઇન્દ્રિયરૂપ હથોળાઓનો આશ્રય કર્યા વિના બાહ્ય નથી, અને તે હથોળાઓ જડ પદાર્થોના બનેલા હોવાથી તેના ઉપર બહારથી સંઘટન પામતા જડ પદાર્થોની અસર થાય છે. ખરું છે કે, ચૈતન્ય સ્વરૂપ અરૂપી હોવાથી તે જડની અસરને આધીન થતું નથી અને તેથી જડની પ્રકૃતિને અનુરૂપ વિકાર આત્માના અરૂપી સ્વરૂપમાં નિશ્ચય નય પ્રમાણે થવો સંભવતો નથી. બાહ્ય પદાર્થની અસર જે પદાર્થ ઉપર થવા પામે છે, તે આત્માના સત્ય સ્વરૂપ ઉપર નહીં પણ તેના કરણો-હથોળાઓ ઉપર થાય છે. અને આત્માને તેની બધી ક્રિયાઓ માટે તે હથોળાઓ ઉપરજ બધો આધાર રાખવો પડતો હોવાથી, જડના

સર્ગથી તે હથીઆરો ઉપર થયેલી અસરનું પરિણામ આત્માને
પાડકતરી રીતે લોગવવું પડે છે. ગમે તેવા ઉત્તમ પોલાદના
શાણીદાર હથિઆર ઉપર કાટ ફરી વળતાં અથવા તે ખુંડું
પનતા જેમ કારીગરની મધી આવડતનો બહિર્ભાવ થતો અટકો
પડે છે તેમ આત્માને ઉત્તમ ઇન્દ્રિયોરૂપી સાધનો પ્રાપ્ત હોવા
જતાં અને આત્માના વિવિધ અંશોને કાર્યરૂપે સ્પષ્ટ થવા માટે
સંકુલ ચેતના વ્યુહ (Complex nervous system) હોવા
જતાં તે કરણો ઉપર, નહિ ધ્રુજવા યોગ્ય તમોગુણ પ્રધાન જડ
પદાર્થોનો સંયોગી ભાવ થતાં તે વિકારો બની જાય છે. અને
મનુષ્યના વર્તમાન વિકાસની ભૂમિકાએ તે કરણો તેને જે સહાય
કરવા નિર્માયા છે તે સહાય આપતા અટકી પડે છે. પ્રમાદ એ
મન અને તનના મુખ્ય અને પેટા કરણોપકરણો ઉપર ચઢેજો
કાટનો થર છે. પોતાના હથીઆરો ઉપરજ જેના નિર્વાહનો આ-
ધાર છે એવો કારીગર કદી પણ જેમ તેના હથીઆરો ઉપર
કાટ અઢવા દેતો નથી અને તેને સારી દાલતમાં રાખવા નિર-
તર ચિવટ રાખે છે તેમ વ્યવહાર અને પરમાર્થ ઉચ્ચ પ્રદેશ
માં પોતાનો જીવન ઉદ્દેશ સફળ કરવા ધ્રુજનાર સમજી મનુષ્ય
સેના શારીરિક અને માનસિક સાધનો ઉપર પ્રમાદનો કાટ ન
અઢે તે માટે હમેશાં સાવચેત રહે છે. એકલો પ્રમાદજ નહિ પણ
આત્માના પ્રદેશ ઉપર પ્રતીત થતી બધી વિકારવાળી અવસ્થાએ
શરીરમાં જે પ્રકારના અણુઓ ગ્રહવામાં આવે છે તેના ઉપર
છણા ખરો આધાર રાખે છે. તમોગુણ પ્રધાન અનિષ્ટ પદાર્થોનું
સ્થૂળ શરીરમાં ગ્રહણ થતાં તે આત્માના કરણોને અકુદરતા,
વિકૃત અને નિયમ વિરૂદ્ધ કરી મૂકે છે. અને તે વિકાર પામેલી
ઇન્દ્રિયો તે વિકારને અનુરૂપ આદોલનો આત્માના માનસિક

નેતીક આદિ સૂક્ષ્મ પ્રદેશોમાં મોકલે છે આથી તે પ્રદેશમાં પણ
ઇન્દ્રિયોના વિકારનો મિગાડો પેમવા પામે છે. આત્માનાં સ્થૂળ
અને સૂક્ષ્મ કરણોને અંદર અંદર એવું પ્રકૃતિ સામ્ય (Sym-
pathy) છે કે એકની સ્થિતિ પ્રત્યે બીજાનું સ્વાભાવિક રો-
તેજ સહધર્મી પણ અંધાધ જાય છે. સુવિખ્યાત પ્રોફેસર જેમ્સ
(Professor James.) પોતાના અધ્યાત્મ વિદ્યા (Psy-
chology) નામના ગ્રંથમાં ખરૂં જ લખે છે કે:—

“Every emotion has a certain definite relation
to changes in the physical body which can be
excited by, or in their turn excite, corresponding
changes in the astral body, which again can
be excited by or in their turn excite corres-
ponding effects in the mental body.”

અર્થાત:—“ દરેક પ્રકારના મનોવેગને આ સ્થૂળ શરીરમાં
ચતા વિકારો સાથે ચોક્કસ પ્રકારનો સંબંધ છે. આ આવેગો સ્થૂળ
શરીરમાં વિકાર ઉત્પન્ન કરે છે અથવા સ્થૂળ શરીરના વિકારથી
પોતે વિકારવશ થાય છે. અને તે પ્રમાણે સૂક્ષ્મ શરીર પણ પો-
તામાં ઉત્પન્ન થયેલા વિકારથી માનસ શરીરમાં વિકાર ઉપજા-
વે છે અથવા માનસ શરીરના વિકારથી પોતે વિકારવશ અને છે.”

આ પ્રમાણે સ્થૂળ શરીરમાં દાખલ કરવામાં આવતા અ-
યોગ્ય અણુઓ તે અણુઓના ગુણ ધર્માનુસાર શરીરમાં વિકાર
ઉપજાવે છે અને તે વિકાર આત્માના સૂક્ષ્મતર અને સૂક્ષ્મતમ કરણો
સુધી પહોંચે છે, અને પાછી તે વિકારની અસરો સ્થૂળ શરીર
ઉપર પોતાનો અહિર્ભાવ દાખવે છે એ પ્રકારે હમેશાં ગ્રહવામાં
આવતા અયોગ્ય પદાર્થો પોતાની અનિષ્ટ અસર નિરંતર ઉપ-

નવતા રહે છે અને તેનો પ્રતિકંપ સૂક્ષ્મ કરણોમાં ઉત્પન્ન થઈ
 જાય તેજ અસર સ્થૂળ શરીરમાં વિસ્તારે છે. શાસ્ત્રકારોએ લ-
 ગણ, ડુંગળી આદિ તમોગુણ પ્રધાન આહારો ઉપર શામાટે આ-
 ક્રમો બધો અણુગમો દર્શાવ્યો હશે એ વાતનો ખુલાસો આથી
 કાંઈક અંશે થવા પામશે. વાસ્તવિકમાં તે પદાર્થોની અસર સૂક્ષ્મ
 કરણો ઉપર એટલી બધી થાય છે કે, તે કે.ઈ પણ ઉચ્ચ કાર્ય
 માટે યોગ્ય રહેતા નથી. પ્રથમ તે પદાર્થો સ્થૂળ ઇન્દ્રિયોને
 અત્યંત જડ અને ઢીલી બનાવી મુકે છે. અને સ્થૂળ અને
 સૂક્ષ્મ કરણો વચ્ચે ઉપર જણાવ્યું તેમ એક પ્રકારનું સહધર્મી-
 પણાનું બંધન અથવા કરાર (agreement of affections)
 હોવાથી સૂક્ષ્મકરણો સ્થૂળ પ્રત્યે સહાનુભૂતિ દર્શાવી તેના જેવા
 બની જાય છે. ખોરાકના પદાર્થોની કિંમતનું ધોરણ શરીર શા-
 સ્ત્રીઓ અને ધર્મશાસ્ત્રીઓનું બહુ જુદા પ્રકારનું હોવાનું પણ
 એજ કારણ છે. શરીરશાસ્ત્રીઓ આહારની કિંમતનું ધોરણ તે
 તે આહારમાં રહેલા પોષણ, ગરમી આદિ ગુણો ઉપર બાધે છે.
 વ્યારે ધર્મ શાસ્ત્રીઓ તે તે અહારથી તન, મન ઉપર ઉપજતી
 શુભાશુભ અસર ઉપર તેની કિંમત આંકે છે. કંદમૂળ પદાર્થોમાં
 મનને કુંઠીત કરવાનો અનિષ્ટ ગુણ રહેલો હોવાથીજ શાસ્ત્રકા-
 રોએ વિવિધ યુક્તિ પ્રયુક્તિથી તેનો નિષેધ કરેલો છે, અને
 પ્રાકૃત કાટીના મનુષ્યો, જેઓ આ સૂક્ષ્મ વિષયને સમજવા અશ-
 ક્ત છે, તેમને તે પદાર્થોમાં અનંત જીવો રહેલા છે એટલી
 હંકીકત જણાવી તેનાથી વેગળા રાખ્યા છે. તેમાં જીવો
 નથી એમ જણાવવાનો હમારો મુદ્દલ આશય નથી. અમારી ક-
 રારતા સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિથી વધારે ધુટ હોવાં યોગ્ય છે. અથવા જેઓ

આ કાળે, તે અને તેવા બીજા પદાર્થોનો ત્યાગ માત્ર તે પદાર્થોના અનંતશ્રીપણાને ખાતરજ કરે છે, તેઓએ આ વિષયને પણ્ધ્યાનમાં રાખી તેનો ત્યાગ ખેવડા આગ્રહ અને સમજણ પૂર્વક કરવો જોઈએ. મનુષ્યો જ્યારે પદાર્થ કે વિષયના સૂક્ષ્મ સ્વરૂપને સમજે છે ત્યારે તેમને તે તે વિષયની રચૂળ બાબતું મહત્વ બહુ બાસતું નથી. પરંતુ બધા મનુષ્યો તેવી સમજણ માટે સશક્ત હોઈ શકતા નથી માટેજ શાસ્ત્રકારોએ તેની સૂક્ષ્મ બાબતે ઉપશમાવી રાખી, રચૂળ બાબતે તેવા સૂક્ષ્મ સ્વરૂપને નહિ સમજનારાને બોધ થવા માટે માત્ર એક મોટી હકીકત જણાવી તેના ઉપરજ (અતિશયોક્તિના દોષને ધણું નહિ ગણકારતા) ભારે બોળે મુક્યો છે. ખરી રીતે તો તેમની દ્રષ્ટિ વિષયની સૂક્ષ્મ અને રચૂળ બંને દીશા તરફજ હતી. હવે આપણે તેમની ખરી દ્રષ્ટિને સંમજી તે પૂર્વક પદાર્થોનું ગ્રહણ કે ત્યાગ કરવા જોઈએ. અને જે જે પ્રકારના આહારો પ્રમાદ અવસ્થાને ઉપજાવનારા છે. અથવા જે સારા આહારને પણ અતિ માત્રામાં ગ્રહવાથી તેવી અસર ઉત્પન્ન થાય છે તે સામે ચેતતા રહેવું ઘટે છે.

પ્રમાદનું બીજું મુખ્ય કારણ મનની નિર્જળ અવસ્થા છે તેવી નિર્જળતા હોવાના બીજા નિમિત્તો ધણીવાર નથી હોતા છતાં પણ્ધ્યાન મનનો અસંયમ કે તેવાજ બીજા કારણોથી તે છેક શિથીલ અને કાર્ય ભીરૂ બનેલું જોવામાં આવે છે. આનું કારણ બીજું કંઈજ નહિ પણ આત્માના સંકલ્પ બળની ખામી છે, મન એ આત્માનું એક આંતર હયાંઆર છે અને જ્યારે તે હયાંઆર ઉપર તમોગુણ પ્રધાન નિમિત્તોનો કાટ ચઢેજો ન હોય તો પણ તેને ઉપયોગહીન રહેવા દીધાથી તે ગમે તેવું તીવ્ર અને કાર્યક્ષમ હોવા છતાં તદ્દન નકામુંજ બની જાય છે. આત્મા સતત વિકાસનું

મ બહુ ગતિ કરતો રહે તે અર્થે અવગત તેના સ્થૂન અને
 હ્રમ કરણો સત્વગુણ પ્રધાન અને ઉત્તમ કોટીના હોવા જોઈએ.
 પરંતુ વાસ્તવિક કાર્યના માટે એકલા સાધનો બસ નથી. તે
 જ્ઞેય એક ખીજ મહાન તત્વની હમેશાં અપેક્ષા રહે છે અને
 ! તત્વ તે આત્માનો પ્રગતિમાન થવાનો સંકલ્પ છે. ઉત્તમ પ્રતિભા
 સાધનો પણ ઉપયોગ વિના નિઃસત્વ અને નિર્જળ બની જાય
 કે. તે સાધનો જે કાંઈ કામ આપી શકે તેમ છે તેના બધાજ
 આધાર આત્મા જેટલા સંકલ્પબળ વડે તેને જે દીશામાં યોજે
 તેના ઉપર રહે છે. જેમ નિર્જળ અને બેદરકાર સેનાપતિના હાથ
 તળેલું ગમે તેવું બળવાન સૈન્ય પણ યોજનાની ખામીથી લગ-
 ભ્રમ નિષ્ફળવત્ છે, તેમ આત્માની યોજક શક્તિ—સંકલ્પબળ
 જ્યારે ઢીલુ બને છે ત્યારે ગમે તેવા ઉત્તમ પ્રકારના બાહ્ય સા-
 ધનો પણ ઢીલા બની જાય છે. અધિકારીના અધારણની અસર
 અધિકારી તળેના સત્ત્વો ઉપર થયા વિના રહેતી નથી. દોરના-
 રનો રંગ દોરાતા સત્ત્વો ઉપર એસી જાય છે, અને તે પ્રકારે
 સંકલ્પના પ્રકાર, પ્રમાણ અને દીક્ષાની ગતિ અનુસાર તે તે
 સાધનોનો પ્રકાર, પ્રમાણ અને દીક્ષાની ગતિ અધાય છે અને
 ક્રમે ક્રમે નિર્જળ અને અધોગામી સંકલ્પ તેના સાધનોને પણ
 શ્રીગાડી નાંખે છે. જેમ રોગી મનુષ્યના ઉદરમાં ગયેલા ધી અને
 દુધ જેવા ઉત્તમ અને પોષક આહારો માત્ર રોગ વૃદ્ધિનું જ
 કાર્ય કરે છે, અને રોગની વધતી જતી ગતિમાં પોતાનું બળ
 પણ ઉમેરી દે છે તેમ નિર્જળ અગતિમાન સંકલ્પબળના અધિ-
 કાર તળે આવતા બધા પ્રકારના શુભાશુભ સાધનો સંકલ્પને
 પ્રધાન ગતિમાં પોતાનું બળ ઉમેરે છે, અને તેના વેગ અને
 પ્રમાણમાં વધારો કરે છે. આથી સાધનોનો બધો આધાર ઉપર

કહ્યું તેમ નિયામકના ઉપરજી અવગંજીને રહેશે. છે. એક સં-
યમી મનુષ્ય ઉત્તમ, પોષ્ટિક અને જ્ઞાનતંતુને પણ આપનાર અ-
હાર પરમાણુ પ્રહસ્ય કરી તેને પોતાના ઉત્તતિક્રમમાં સહાયક
રૂપે બનાવે છે ત્યારે એક કામી વિપયી મનુષ્ય તેવા જ અહ-
રના પરિણામે પ્રગટતી શક્તિનો ઉપયોગ પોતાની બ્રહ્મતાને અ-
ધિકાધિક બ્રહ્મ કરવા માટે કરે છે.

પ્રમાદવાળી અવસ્થાના ઉદ્ભવમાં ધણું કરી આ બંને
પ્રકારના કારણો મુખ્યતઃ રહેલા હોય છે. અને તેમાં બંનેનો
તેમજ તેવા જ અન્ય ગૌણ નિમિત્તોનો કેટલો ફાળો છે, તે
વિવેકી મનુષ્યોએ પોતાની સમજનો ઉપયોગ કરી શોધી કહી-
કવું જોઈએ. જ્યાંસુધી તેમ કરવામાં નથી આવતું, ત્યાંસુધી
તેને નિવારવાના પ્રયત્નમાં ઉતરી શકતું નથી. અને પ્રમાદના
આવરણોમાં આત્મા નિત્ય વધારે વધારે ગુંગળાતો ચાલે છે,
પરિણામ એ આવે છે કે, પ્રગતિના અભાવે આત્માનું ખંચાણ તે
જે હલકી ભૂમિકાઓને વળોટીને આ સ્થિતિમાં આવ્યો છે, તે
તરફ વધતું જાય છે. અને બિન્નતિના પથે વિચરવાનું તેનું
બળ ઘટતું જાય છે. જેમ આરોગ્યનું ઘટવું એનો અર્થ રોગ-
નું વધવું એજ છે, તેમ પ્રગતિનું અટકવું એ અધોમતિમાં
જવા ખરોખર છે. પ્રમાદ અને મદિરા એ બિભચમા કશોજ તફા-
વત નથી. બંનેનો અસર અને પરિણામ સરખા છે. તફાવત
એટલો જ છે કે, પ્રમાદની અસર ધીમી, અપ્રકટ અને ગુપ્ત હો-
વાથી તેનું શત્રુકાર્ય મનુષ્યોના સમજવામાં સત્વર આવી શકતું
નથી. અને એથી જ તેનાથી અધિક ડરવાનું, ચેતવાનું અને
બચવાનું રહે છે.

૪-કપાયનું સ્વરૂપ.

અભ્યંતરમાં પરમશાંતમૂર્તિરૂપ અને અનંતજ્ઞાન આદિ ગુણ-
સમૂહના ધારક જે પરમાત્મ સ્વરૂપ તેમાં ક્ષોભ ઉત્પન્ન કર-
નાર તથા બાહ્ય વિષયમાં બીજાઓ પ્રત્યે ક્રોધાદિઆવેશનું રૂપ
ધારણ કરનાર તેને શાસ્ત્રકાર “કપાય” ના નામથી સંબોધે છે.

આ કપાયોને ધીમે ધીમે મંદ કરી છેવટે તેનાથી સર્વથા
મુક્ત થવાનો અતિમલક્ષ્ય મહાજનોએ આપણી સમક્ષ મુક્યો
છે. મનુષ્ય તેની વર્તમાન ભૂમિકાએ પહોંચ્યો તે પહેલાની પશુ
આદિ કાટીમાં આ કપાયો તેના જીવન નિર્વાહ અર્થે તેને ઉપયોગી
તત્ત્વો હતા, પરંતુ હવે તેને પૂર્વના જેટલી તે તત્ત્વોની અગત્ય
રહી નથી. મનુષ્યમાં જેમ જેમ બુદ્ધિ અને વિવેકનાં તત્ત્વો ઉદ્ભવ
પામતા જાય છે, તેમ તેમ પશુઓને સુલભ એવા ક્રોધ, ધર્ષ્યા,
સ્વાર્થ, આદિ હલકી પંક્તિના લક્ષણો તેનામાંથી ઘટતા જાય
છે. સિંહ કે વરૂમાં આપણે જ્યારે ક્રૂરતા, આહારની ઉત્કટ સંજ્ઞા,
આદી લક્ષણો જોઈએ છીએ, ત્યારે આપણને તેજ લક્ષણો એક
મનુષ્યમાં જોઈને આવે છે તેટલો વિપાદ અને ગ્લાનિ ઉત્પન્ન
થતા નથી, કેમકે સિંહ આદિની જીવન અવસ્થાને અંગે તે તે
લક્ષણો કુદરતી અને તેના સંરક્ષણ અર્થે અનિવાર્ય ઉપયોગી
છે, ત્યારે મનુષ્યમાં તેજ લક્ષણો તેની ઉચ્ચ ભૂમિકાને શ્રદ્ધા કર-
નાર અને સામાને ખેદ ઉપજાવનાર ભાસે છે. કપાયો આત્માને
કેવી અવસ્થામાં સ્વાભાવિક અને ઉપયોગી હતા અને તે કાળે તેણે
આત્માને વિકાસ કરવામાં શું ઉપયોગી સહાય આપી હતી તથા હવે
એજ વસ્તુ મનુષ્યને તેની હાલની શ્રેણીમાં શા માટે હાનીકારક
છે અને છતાં શું કારણથી તેને મહાગાંઠની ચેડે તે વળગી રહ્યા
છે તેનું વિવેચન કરવાનો આ લેખનો હેતુ રાખવામાં આવ્યેલ.

છે. તેમ કરવામાં વાંચકને શરૂઆતમાં અમો વિષયાતરમાં ઉતરી પડ્યાનો ભાસ થશે, પરંતુ છેવટે એ ભ્રાંતિ સ્વતઃ નોકળી બનવા યોગ્ય હોઈને, ધૈર્યપૂર્વક વાંચવા વિનંતિ છે.

આત્મા તેની હાલની મનુષ્યત્વની અવસ્થામાં આવ્યો તે પહેલાં તેણે અનંત પ્રકારની ક્રમાનુગત ચઢતી અવસ્થાઓ પસાર કરી છે. વિકાસક્રમની શ્રેણીના જે પદને તે હાલ શોભાવે છે, તે પદ નીચે અનંત પગથીઓ છે અને તે પ્રત્યેક ઉપર ઓછામાં ઓછો તે એક વાર હોય જ. એવી એક પણ મનુષ્યત્વથી હલકા પ્રકારના જીવનની અવસ્થા નથી કે, જે ઉપર આત્માએ ન્યૂનાધિક સમય વિરામ લીધો ન હોય. અને તેજ પ્રમાણે તેની આ સંસારચક્ર (cycle of existence) માંથી આત્યંતિકી નિવૃત્તિ થશે તે પહેલાં પણ હજી તેને ચઢતા ક્રમે અનંત અવસ્થાઓ અનુભવવાની અને તે પ્રત્યેક અનુભવમાંથી આવશ્યક પાઠ શીખવાની ફરજ પડશે.

આત્મા જે જે જીવન અવસ્થામાંથી પસાર થઈને આવ્યો છે, તેના સંપત્તિનાં લક્ષણો તેના માનસ અંધારણમાં અંકિત થયેલા છે. તેજ પ્રમાણે તેના માનસ શરીરમાં એવા અદ્ભૂત શક્તિઓ અને ઉચ્ચ ભૂમિકાઓ રહેલી છે, કે જે હજી તેના બાહ્ય મનની સપાટી ઉપર કદી આવી નથી, અને જેના અસ્તિત્વનું તેને સ્વપ્ન સરખું પણ નથી.

આ બધી માનસ સંપત્તિ તેને અતિ આવશ્યક છે. આપણે વર્તમાન દષ્ટિને જે સંપત્તિ આ કાળે હલકી અને ત્યજવા યોગ્ય માસે છે તે પણ ઉપયોગી છે. મનુષ્ય પ્રકૃતિના જે હલકા તત્વો છે, તેના ઉપર જે યોગ્ય અંકુશ મેળવી તેને નિયત પ્રવાહમાં વાળવામાં આવે તો તેમાંથી ઘણો લાભ ઉઠાવી શકાય તેમ છે.

સાપણા હાલના અવલોકન ખિંદુથી જેને આપણે મનુષ્ય જીવ-
નો “અધમ અંશ” કહીએ છીએ, તે માત્ર આપણે તેના ઉપન્ન-
સાપણું સ્વામીત્વ વિસ્તારી શકતા નથી, અને તેમ કરવાને
દહે ઉલટા આપણે તેના ગુલામ બની બેસીએ છીએ, તેને
જાણે છે. ગુલામ મનુષ્યના વિકારો અંકૂશમાંથી ભાગી છુટેલા
માંક હાથી જેવા છે અને તેથી તે પોતાના સ્વામીને તેમજ
તક મળતા આસપાસના મનુષ્યોને પણ પોતાની સુઠે ચડાવે.
તેમાં નવાઈ નથી, પરંતુ જે સમર્થ મનુષ્યે પોતાના વિકારો
ઉપર અધિકાર જમાવ્યા છે, તેના વિકારો એક અગાધ ઉપયોગી
સામર્થ્ય જેવા છે અને તે પોતાને તેમજ પરને, ઉભયને સહાયક છે.

અત્યાર સુધીમાં આત્મા વિકાસક્રમના જે પથ ઉપર પગલાં
ભરતો ભરતો મનુષ્ય કોટિમાં આવ્યો છે તે પગ ઉપર આપણે
ધડીભર પાછે પગલે ચાલીને તેના પ્રસ્થાન ખિંદુ (starting-
point) અર્થાત્ જે અવસ્થામાં આત્માને આગળ વધવાનો પ્રથમ
વેગ સ્ફુર્તો તે અવસ્થા ઉપર આવીએ તો ત્યાં આત્મા છેકજ નિકૃષ્ટ
સ્થિતિમાં હોય છે. આપણા શાસ્ત્રકારોએ નિગોદ કોટિના જી-
વોનું જે સ્વરૂપ દર્શાવ્યું છે, તે સ્વરૂપને હજી વર્તમાન વિજ્ઞાન-
સ્વીકારી શકે તેટલું તે આગળ વધ્યું નથી કેમકે નિગોદના જી-
વનો દેહ ગમે તેવા સૂક્ષ્મયંત્રો વડે ગ્રહી શકાય તેવો નથી. જીવ-
નની ઉત્કૃષ્ટ અવસ્થા જેમ બુદ્ધિનો વિષય થઈ શકતી નથી.
તેમ નિકૃષ્ટ અવસ્થા સંબંધે પણ તેમજ છે. વસ્તુના અન્તે
છેડાઓ એક સરખા ગહન અને બુદ્ધિ અગોચર છે. વર્તમાન
વિજ્ઞાન જીવની જે હલકામાં હલકી અને પ્રાથમિક સ્થિતિ સ્વી-
કારે છે, તે જૈનોના “નિગોદ” કરતા અનંતગણી સ્થૂળ છે. નિગો-
દને બાબુએ મુકતા તેથી સહેજ ચઢતી પંકિતની જીવકોટિ

અનીજ આશ્રયી આત્માઓની છે. એકે અણુ (atom) અન્ય-અણુ પ્રતિ આકર્ષાય છે, તે પણ જીવના માનસ રાગ અથવા સ્નેહના આકર્ષણને લીધેજ છે. પરમાણુઓ દ્રવ્યાણુક, ગ્રાણુક એ પ્રકારે સંખ્યાત પ્રદેશી, અસંખ્યાત પ્રદેશી અને અનંત પ્રદેશી સ્કંધરૂપે બને છે. પરમાણુનો આકર્ષણનો મહાનીયમ માનસગતિ ઉપર બંધાએલો છે. જીવોના મનની ઇચ્છા (choice) અને (action) પોતાપ્રતિના સ્નેહના પ્રત્યુત્તર (response)નું આ અથમ સ્ફુરણ છે, અણુઓનું એક બીજા પ્રત્યે આકર્ષણ એ માનસિક કાર્ય છે. અને મનુષ્યના માનસ શરીરમાં આ અણુની અવસ્થા પણ ગુપ્તપણે અગાધ ઉંડાણમાં હજી રહેલી છે.

આવા અંગો જ્યારે એકત્ર થઈને યોગિક અણુઓ (Molecules) રૂપે બંધાય છે ત્યારે તેની અંદરના જીવોનું માનસકાર્ય રહેજ ચઢતી કળામાં પ્રવેશે છે. તેમ છતાં ત્યાંસુધા તે અકરણ દ્રવ્ય (Inorganic) હોય છે. અર્થાત્ આપણી પ્રાકૃત દૃષ્ટિને તે 'સજીવપણાનું' લાન આપી શકે તેટલા જીવન વ્યાપાર વાલા બનેલા હોતા નથી. આવા અકરણ દ્રવ્યને વનસ્પતિના રોપાઓ પોતાના શરીરનાં વર્ધન માટે ઉપયોગમાં લે છે, અને જે જીવનવ્યાપારને મનુષ્ય માત્ર એકલી બુદ્ધિવડે કદોપણ સમજી શકે તેમ નથી, તે જીવનવ્યાપારના અદ્ભૂત આવેગથી તે આણુ પૂર્વના અકરણ દ્રવ્યને સજીવપુટ cell રૂપે પરિણામ પમાડે છે. બુદ્ધિથી સમજી શકાય તેવો જીવનનો આવિષ્કાર આ પ્રથમજ છે. આ પુટ એક અત્યંત ચમત્કારિક વસ્તુ છે. વનસ્પતિના જીવનું મન કેવી ક્રિયાવડે એક અનીજને પોતાના શરીર બંધાવવામાં છેકજ નવા રૂપમાં દાખલ કરી શકે છે, તેનો વિચાર અરેખર આપણને મ્હાત કરી નાખે છે. મને તેવો સમર્થ વૈજ્ઞાન

નિક તેના સર્વ યંત્રો અને પ્રયોગશાળાઓ છતાં એક ક્ષુદ્ર વન-
સ્પતિના આ ચમત્કારિક કાર્યનું અનુકરણ કરી શકે તેમ નથી..
જીવનશક્તિ વનસ્પતિ જેવી ક્ષુદ્ર કોટીમાં પણ આવી અદ્ભુત
છે, તો પછી મનુષ્ય કોટીમાં તેથી અનંત ગુણુ તે ચઢીયાતકી
હોય તેમાં આશ્ચર્ય શું ! માત્ર તેનો ઉપયોગ કરી લાલ લેના-
રનો તોટો છે.

ખનીજ કોટીના જીવોની શક્તિ કરતાં વનસ્પતિના જીવોની
શક્તિ ઘણી ચઢતી પંક્તિની છે. તેને પોતાનું કાર્ય ખરોખર અચુક-
પણે અને નિયમીત રીતે ખજાવતા આવડે છે. કેવા તત્વોને પો-
તાના બંધારણમાં દાખલ કરવા અને કેવા તત્વોનો બહિષ્કાર
કરવો તેનો તે બહુ સુંદર વિવેક કરી શકે છે. અને પોતાની
હાજરો અને આવશ્યકતાને પુરતું જ દ્રવ્ય તે ખેંચવા માટે પો-
તાની સંતા નિત્ય ગતિમાન રાખે છે. ખનીજમાંથી તે પ્રથમ એક-
પુટ બનાવે છે, અને તે પુટને અમુક પ્રમાણમાં વધવા દઈ તેનદ
બે વિભાગ કરે છે પુનઃ એ બન્ને વધોતે નિયત મર્યાદાએ પહોં-
ચ્યા પછી પુનઃ વિભક્ત થાય છે, આ પ્રકારે પ્રત્યેક પુટનું વિ-
ભાગીકરણ થયા કરે છે. અને તેમ થતાં નવા નવા અસંખ્ય
પુટો ઉમેરાયા કરે છે, તેમજ જીર્ણ થયેલા પુટો તે બંધારણ-
માંથી ખરતા જાય છે. વનસ્પતિમાં સતત ચાલતા આ કાર્યથી
તેનું ક્લેવર વધતું ચાલે છે. નાનામાં નાના વનસ્પતિના રોપાથી
મોટામાં મોટા વૃક્ષ પર્યંતમાં આજ જીવનોત્પાદક ક્રિયા ચાલતી
હોય છે. મનુષ્યનું શરીર પણ આજ પ્રકારે બંધાય છે. અને
તે બંધારણનું કાર્ય આપણા શરીરમાં કયું તત્વ કયું જાણ-
છે ? બીજી કોઈ નહિ પણ આપણા મનની અંદરનો વનસ્પતિ
રૂપના જીવનકાળથી ચાલ્યો આવતો એક વિવેકજી અને અન્યકંટ.

અંશ. આપણે તેને આપણા જીવનનો વાનસ્પતિક અંશ (Vegetative mind principle) કહી શકીએ. આ અંશ મનુષ્યના આજીવનની સપાટી ઉપર ભાનપણે અથવા સ્પષ્ટિરૂપે પ્રતીત થતો નથી, પરંતુ મનનાં ગંભીર ઉડાણોમાં છુપોછુપો પોતાનું આવશ્યક કાર્ય કર્યે જાય છે. મનુષ્યનું મન કેટલું મહાન છે અને તેમાં કેટલી અગાધ ઉડાણો અને ગગન સ્પર્શી શિખરો છે, અને ત્યાં શું શું રહેલું છે તેની તેને સુદૃઢ ખબર નથી. મનની બહારની સપાટી ઉપર જે કંઈ છે એટલું જ મનુષ્યના મનના અંધારણમાં છે, અને તે સત્તાય કશું આગળ પાછળ કે તળે ઉપર નથી એમ માનવું એ મોટામાં મોટું અજ્ઞાન છે. વનસ્પતિરૂપે જ્યારે આ આત્મા હવો તે વખતની સંજ્ઞા હજી પણ તેના માનસ અંધારણમાં રહી છે, કેમકે જે જે ભૂમિકાઓને વજોટીને આત્મા આ અવસ્થામાં આવ્યો છે, તે અધી ભૂમિકાને યોગ્ય લક્ષણો તે પોતાની સાથે મનની ઉડાણમાં સંઘરતો આવ્યો છે. અને મનુષ્યના જીવન સંરક્ષણ અને નિર્વાહમાં તે અત્યંત ઉપયોગી ફજો આપે છે.

ધણાઓને આ વાત ચેકાવનારી ભાસ્યા વિના રહેશે નહિ કે મનુષ્યના શરીરમાં સંવર્ધનનું કાર્ય આ તત્ત્વ કરે છે. પરંતુ આપણે સર્વકાંઈ જાણીએ છીએ કે, આપણા શરીરનો અત્યેક વિભાગ વનસ્પતિના અણુઓથી વૃદ્ધિ પામે છે. મનુષ્યના સ્કેલના દેહની શરૂઆત તરફ જોતાં જણાય છે કે, તેની ઉત્પત્તિ માતા અને પિતાના ધાતુઓના જે અણુઓના સંગમમાંથી થઈ છે. એ અણુઓ પ્રથમ માતાના શરીરમાંથી પોષણ મેળવી વધે છે. માતાનું રક્ત કે જેમાંથી તે અણુઓ પોષણ મેળવી વધી અને વિભાગી કરણ પામ્યા કરે છે. તે રક્ત પણ

સીધી અથવા આડકતરી રીતે વનસ્પતિના રોપાઓ માર્હિના અણુ-
ઓમાંથી બનેલું હોય છે. જે માતા, ફળ કંદ મૂળ અનાજ
વિગ્ગેરેમાંથી પોષણ મેળવે છે તે તે સીધી રીતે વનસ્પતિ તત્વો
પોતાના શરીરમાં ગૃહીતી હોય છે—અને કદી તે માંસાહારી હોય
છે તે આડકતરી રીતે વનસ્પતિમાંથી પોષણ મેળવતી હોય છે.
કેમકે જે પશુનું માંસ ગ્રહી તે પોષણ મેળવતી હોય છે તે
પશુએ, વનસ્પતિમાંથીજ પોતાનું પોષણ મેળવ્યું હોય છે, આમાં
જે મત જેવું છે જ નહિ કે પ્રાણીમાત્ર પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે
વનસ્પતિ તત્વમાંથીજ શારીરિક પોષણ મેળવે છે. અને જે તત્વ
વડે તે પોષણ આકર્ષાય છે તે પ્રાણીમાં નિવસી રહેલ વાનસ્પિ-
નક અથવા જે અદ્યાપિ પર્યંત મનુષ્યના અંધારણમાં રહ્યું છે.
અને જેની ગેરહાજરીમાં તેનું શરીર નબી શકેજ નહિ. બાળ-
કમાં પણ સંવર્ધનનું કાર્ય વનસ્પતિ સૃષ્ટિમાં જેમ ચાલે છે.
જેમજ ચાલ્યા કરે છે. નિયામક સત્તા તજે રહીને પ્રેત્યેક પુદ્-
ગનિયત હદ સુધી વધીને વિમકત થાય છે. જન્મતા સુધી બાળક
માતાના બિદરમાં બાળ પ્રકારે વધતો હોય છે, અને પ્રતિક્ષણે
અસંખ્ય પુટા ઉમેરાતા જતા હોય છે. જન્મ્યા પછી બાળકની અંદર
રહેલું તે તત્વ રહેજ જુદા પ્રકારે ક્રિયા કરે છે. તે માતાના રક્ત
માંથી સીધું પોષણ મેળવવાને બદલે માતાના દુધમાંથી અથવા
આપના દુધમાંથી પોષક તત્વો ગૃહે છે. અને મોટા થતો જાય છે.
જેમ તેમ અનેક જાતના પદાર્થમાંથી પોષણ મેળવતા શીખે છે.
વનસ્પતિની ભૂમિકાએ પહોંચેલા આત્માઓમાં માત્ર તે
તત્વ વિકસેલું હોય છે. તેમનામાં પોષણ મેળવી વધવા સિવાય
બીજું કાંઈ કાર્ય કરે તેવો તેનો બીજો અંશ બીલ્યો હોતો
જાય. પશુઓ અને મનુષ્યોમાં મનની કળા વનસ્પતિના સંસૃષ્ટ

—મનની કળા કરતાં અનુક્રમે અધિકાધિક વધેલી હોય છે, છતાં તેમનામાં પણ પોષણ મેળવવાનું, શરીરની રચનામાં જોઈતા તત્વો પુરા પાડવાનું અને તેના સંવર્ધનનું કાર્ય તો તે વનસ્પતિ-મનજ કરી શકે છે. મનનો ખીજો અંશ એ વનસ્પતિ મનના કાર્યમાં હાથ ધાવી શકે નહિં અથવા તેની વડીનું કાર્ય ખજવી શકે નહિ વનસ્પતિમાં, કીણાં જાતુઓમાં. પશુઓમાં અને મનુષ્યોમાં મનનો આ વનસ્પતિક અંશ અહારમાંથી નવા જીવન પુટા બાંધવાનું કામ કર્યાજ કરતો હોય છે અને દેહની શરૂઆતથી તે તેના અંત સુધી તેનું કામ ચાલતુંજ હોય છે. જુના અને સડી ગયેલા પુટાને તે કાઢી નાંખી તેનું સ્થાન મજબૂત અને નવા પુટાને મળતું રહેલું જ હોય છે; એટલુંજ નહિં પણ મનનો આ અંશ રકતોત્તમ અભિસરણ ઉપર નિયમન રાખવાનું કામ કરે છે. કેમકે અભિસરણ દ્વારા જ શરીરના અધા ભાગમાં નવા પુટા મોકલી સકાય છે. ખોરાકને પાચન કરવો, એક રસ કરવો અને તેને તેના યોગ્ય સ્થાનમાં મોકલો દેવો એ કામ પણ આ શક્તિ જ કરે છે. ધા રૂઝવાનું, દઈ સામે લડવાનું અને હરકાષ્ટ પ્રકારે શરીરને આરોગ્ય રાખવાનું કામ કરવું આ તત્વ હરહમેશા મથ્યા કરતું હોય છે. વૃક્ષો કે જેમાં માત્ર આજ તત્વ હોય છે તે કદીપણ રોગી હોતા નથી. પણ કે જેઓમાં આ મનમાં દખલ કરનાર મનની ખીજ કળાઓ ખીલી નથી તેઓ પણ ભાગ્યેજ નાળાં કે રોગી બેવામાં આવે છે માત્ર મનુષ્યો જ આ તત્વના કાર્યમાં પોતાને પ્રાપ્ત થયેલી મનની અત્રિક જાગૃત કળાના અળ વડે ડખલ કરી વિના કારણ ખરાબી વહોરે છે. આ મનનું કાર્ય બાહ્ય મનની સપાટી ઉપર થતું નથી પણ તેના આંતર મનની ઊંડાણમાં આપણે ન જાણીએ, તેમ થયા કરતું હોય છે. વનસ્પતિ.

પશુ અને મનુષ્યમાં આ તત્વ એકજ પદ્ધતિએ એક સરખું કાર્ય કર્યે જાય છે. કામ કરવા માટે તેને કોઈની આજ્ઞાની જરૂર પડતી નથી; સલાહની પણ તેને અગત્ય નથી. જ્યાં બાહ્ય મન તરફથી તેવી સલાહ સ્વીકારવા તે મન ઉપર ફરજ પડે છે, ત્યાં જીવદું તેના સરળ માર્ગમાં વિદ્ય પડે છે. મનુષ્યના મનના બંધારણમાં વિવેક, બુદ્ધિ આદિ ઉચ્ચ અંશોના વિકાસ સાથે આ વનસ્પતિના જીવન કાળનો અંશ રહેવા પામ્યો છે, તેથી તેને કશુંજ શરમાવાનું નથી. જ્યારે આત્મા દેહ વિના પોતાનું કામ નિભાવવાની હદે આવશે ત્યારે વનસ્પતિ-મન પણ આપો-આપ તેના માનસ બંધારણમાંથી નીકળી જશે. અત્યારે મનુષ્યના માનસ બંધારણમાં આ મન શું ભાગ ભજવે છે તે જરા વિશેષ સ્પષ્ટતાથી જોઈએ.

મનના આ પ્રદેશ ઉપર દેહને નિભાવી રાખવાની ક્રિયાઓ, આત્મા કરતી હોય છે. આપણા બાહ્ય મનને તેના કાર્યનું જરૂર પશુ લાન નથી. જોરાક જઠરમાં પચતો હોય છે, અથવા રસપણે પરિણામ પામતો હોય છે, વિગેરે કાર્યો બુદ્ધિ અનુભવી શકતી નથી. આ મન બાહ્ય મનની સાથે માત્ર ત્યારેજ સંદેશ સલાવે છે, કે જ્યારે તેને કાંઈ વસ્તુ કે પદાર્થની પોતાના કામ માટે જરૂર હોય છે. જોરાક વિગેરેના તોટા આવતો હોય છે, અને પુરો પાડવામાં આવતા જોરાકમાંથી પુરતા જીવન-પુટો રચી શકતા નથી ત્યારે તે બાહ્ય મનને ફરીયાદ પહોંચાડે છે. પ્રજોત્પત્તિની પ્રેરણા પણ આ ભૂમિકા ઉપરથી જન્મવે છે. “એકના બહુ થાઓ” એવી બુમ આ મનમાંથી ઉઠે છે. ટુંકામાં લુપ્ત તૃપ્તિ, અને મૈથુન સંતા આ મનમાંથીજ આપણા બાહ્ય લાન-વાળા મન ઉપર આવે છે. છતાં એટલું હમેશા સ્મૃતિમાં રાખ-

વાનું છે કે આ મન ઉપરથી જે અવાજો અને પ્રેરણાઓ ઉઠે છે તે તદ્દન સ્વાભાવિક અને કુદરતી રૂપમાં ઉઠે છે. આધારભાગો, વિષય-તૃષ્ણા આદિ પુરાષ્ટ્રો, એ આ ભૂમિકામાંથી ઉદ્ભવતી નથી, પણ મનુષ્ય પોતાની અસ્વાભાવિક ભોગેષણાઓની તૃપ્તિ માટે આ કુદરતી સંજ્ઞાઓને ખોટે માર્ગે દોરી જઈ તેના ગેરઉપયોગ કરે છે. મનુષ્યને પશુ કરતાં એક બળવત્તર શક્તિ, બુદ્ધિ, પ્રાપ્ત થયેલ છે, અને તેના ઉપયોગ તે ધારે તો તેની સ્વાભાવિક પ્રેરણાઓને અવળે માર્ગે લઈ જવામાં કરી શકે તેમ છે. અને ભોગેષણામાં વિહરણ અનેતો મનુષ્ય બહુધા કરે છે પણ તેમજ. પોતાના દેહને નિભાવવા માટે તેને જે જે જરૂરીયાતો હોય છે તેના પ્રમાણમાં મનની ગુપ્ત રહેલી શક્તિઓ પણ જાગૃત થતી જાય છે. અને પશુઓ પોતાની પ્રાપ્ત ભૂમિકામાં જીવન સંરક્ષણ કરી શકે તેટલા માટે તેનું મન અનેક યોજનાઓ, અનેક યુક્તિ પ્રયુક્તિઓ ગોઠવતું હોય છે. અને તે યોજનાને અનુસાર તેના શરીરનો ધાટ, ચપળતા, રૂપ આદિ રચાતા હોય છે. જીવવા માટે તેમજ પ્રજોત્પત્તિ માટે તેને અનેક કાર્યો કરવા પડે છે. અને તે કાર્યો કરવાની દરજ્જા તે સારી રીતે અદા કરી શકે તે માટે તે તે કાર્યો કરવાનું આવશ્યક મનોબળ પણ તેનામાં વધતું જાય છે. પશુત્વની ભૂમિકાએ પ્રાપ્ત થતાં આ મનોબળને “સંજ્ઞા” અથવા “પ્રેરણા” (Instinct) કહેવામાં આવે છે. આ સંજ્ઞા-મન એ વનસ્પતિ-મન કરતાં ઘણું ચઢીયાતા પ્રકારનું હોય છે. તેમ છતાં બુદ્ધિ-મન જે મનુષ્યને સાંપડેલું છે, તેના કરતાં ઘણું હલકા-દરજ્જાનું છે. બુદ્ધિ મનનો વિકાસ આ સંજ્ઞા-મનમાંથી ધીમે ધીમે થતો જાય છે. વનસ્પતિ-મન, સંજ્ઞા-મન અને બુદ્ધિ-મન (Vegetative mind, instinctive mind

and conscious mind) એ ત્રણે પ્રકારના મનો બુદ્ધબુદ્ધ, અને પરસ્પરના વિરોધી નથી, પરંતુ એકજ સીધી લીંટીમાં છે. અને આત્માના વિકાસ ક્રમમાં, વિકાસના તારતમ્યાતુંસાર, ધીમે ધીમે ખીલતા જતા હોય છે. વનસ્પતિમાં એકહું પ્રથમ પ્રકારનું મન, પશુઓમાં પ્રથમ બે પ્રકારનું અને મનુષ્યોમાં તે ત્રણે પ્રકારના મનો હોય છે. અને આત્મા હજી પણ જેમ જેમ વિકાસ ક્રમમાં ઓગળ વધતો જશે તેમ તેમ તેનામાં એક ઉચ્ચતર પ્રકારનો મનો અંશ ખીલતો જશે જેને સહજબલબ્ધિ-મન (intuitive mind) કહેવામાં આવે છે. તે મનની સહાયવડે આત્મા ઇન્દ્રિયોની અપેક્ષા વિના સંસ્કારો ગ્રહી શકે છે, અને દેશ તેમજ કાળની મર્યાદાઓ તેને બાધ કરી શકતી નથી. છતાં આ બધા પ્રકારની મનની ભૂમિકાઓ એકજ મનના અનુક્રમે વિકાસ પામતા અંશો છે. અને જ્યાં સુધી આત્મા શરીરી છે ત્યાંસુધી તે જે ભૂમિકા ઉપર હોય છે તે ભૂમિકાને અનુરૂપ અંશ તેમજ તેનાથી નીચેની ભૂમિકાઓના અંશો તેનામાં રહેલા હોય છે. જેમ ત્રીજું ધોરણ બાળનારના મનમાં એકલા ત્રીજા ધોરણને ગણતા સંસ્કારો નહિ, પણ પહેલા અને બીજા બન્ને ધોરણના સંસ્કારો પણ હોય છે, તેમ બુદ્ધિ-મન રૂપી ત્રીજા ભૂમિકાએ વિરાજતા મનુષ્ય-આત્મામાં, તેણે પસાર કરેલી બે ભૂમિકાના બન્ને પ્રકારના મનો તેનામાં રહેલા હોય છે, અને તે તેનાં શરીરમાં ચોતપોતાના નિયત કાર્યો બજાવતા હોય છે.

હવે આપણે આ સંજ્ઞા મનનું કાર્ય તપાસીએ. આ લેખનો મુખ્ય વિષય “ક્રિયા” એ આ ભૂમિકામાં વસે છે. અને તે ક્રિયા-મન બધવા સંજ્ઞા-મન આપણને આપણી પશુપણાની અવસ્થામાં મળેલું તે હજી સુધી આપણી સાથે ખેંચાતું આવે છે.

બધી હલકા પ્રકારની શારીરિક ઇચ્છાઓ, વાસનાઓ, વિકારો, આવેશો એ આ કષાય-મનમાંથી ઉદ્ભવે છે. અધમ પ્રકારની લાલસાઓ, તિરસ્કાર, ઇર્ષ્યા, અદેખાઇ, વેર લેવાના આવેશ. ઝનુન, અસહિષ્ણુતા આદિ લક્ષણો આ પશુઓને સુલભ એવા “કષાય-મન” માંથી જન્મે છે. અને પશુઓમાં જે એ પ્રકારના લક્ષણો ન હોય તો તેમનું જીવન નહીં પણ શકે નહીં. પશુઓમાં એમનો ઉદ્ભવ થવો એ તેમને મનની એક નવીન પ્રકારની શક્તિનો આવિર્ભાવ છે. અને પશુત્વની સ્થિતિમાં એ છેક કુદરતી અને હોવા યોગ્ય છે. એટલાજ માટે વાઘની કૂરતા પ્રત્યે, લોંકડીની લુચ્ચાઇ પ્રત્યે, મોરના ગુમાન પ્રત્યે કુતરાની અદેખાઇ પ્રત્યે, અને સર્પની વેર લેવાની ઇચ્છા પ્રત્યે આપણને સ્વાભાવિક રીતેજ અગમ્યબી થતી નથી. જે લક્ષણો જ્યાં હોવા યોગ્ય છે ત્યાં તે લક્ષણોનો સદ્માત્ર આપણા મનમાં કાંઈજ આશ્ચર્ય પ્રગટાવતો નથી. પણ તેજ લક્ષણો મનુષ્યમાં જોવામાં આવે છે તો આપણને તેના માટે, હલકો અભિપ્રાય આવ્યા વિના રહેતો નથી.

આપણે જ્યારે પ્રાણુ હતા ત્યારે એ બધા લક્ષણો પોતાનાં વ્યાજબી અને હોવાયોગ્ય સ્થાનેજ હતા. આપણને તે કાળે તે વિના ચાલે તેમ હતુંજ નહીં. વિશ્વની યોજનાજ એવા પ્રકારની છે કે જે ભૂમિકાએ જે હોવા યોગ્ય છે તે ભૂમિકાએ તેજ લક્ષણો અને પદાર્થો હોય છે. પશુઓને તેવા લક્ષણોની-કષાયોની જરૂર હતી માટેજ તે તેમને હતા. તેમના માટે તે “અયોગ્ય” નહીં પણ “યોગ્ય” અને “ફીક” હતા. મનુષ્યો કેટલીક વખત કહ્યો છે તેમ આ “કષાયો” વસ્તુતઃ “ખરાબ” અને ધુરાણોએ ધસડી જનારા નથી, તેમ કાંઈ સેતાને તે આપણાં મનની ભૂમિકામાં

સાપેક્ષ નથી. વિકાસ ક્રમની શ્રેણિમાં યોગ્ય ભૂમિકાએ યોગ્ય રીતે અને યોગ્ય સમયેજ તે આત્માને સાંપડેલા હોય છે. પરંતુ વસ્તુ માત્ર જેમ તેમની પોતાની ભૂમિકાએ જ શામે છે, તેમ “આ કપાયો” પણ પશુપણાની ભૂમિકાનેજ શામે તેવા છે. મનુષ્યત્વની ભૂમિકાને નહીં.

આ સ્થળે આ “સંજ્ઞા-મન”ના કાર્ય પ્રદેશનું વર્ણન કરવા અમને અધિકાર નથી. તે વિષય એટલો વિશાળ છે કે હમારા મુખ્ય વિષયના પેટામાં તેને સમાવી શકીએ તેમ નથી. અન્ય કોઈ પ્રસંગે તે ચર્ચવાની તક લેઈશું. હુંકામાં એટલુંજ કર્તવ્ય છે કે, આ કપાયોનો વખાર આપણા પશુત્વની ભૂમિકાએથી આપણને-મનુષ્યોને-વારસારૂપે સાંપડેલી છે. એ વિચિત્ર મહાન ભંડારમાં, આપણા પોતાના તેમજ આપણા પુર્વજોના સંસ્કારો ભરેલા છે. અને પેઢી દર પેઢીથી આપણને તે સોંપાતા આવતા હોય છે. જે કાળે આપણા પુર્વજો છેક જંગલી દશામાં હતા અને જંગલની ખોડોમાં વાસ કરી વગડામાં મળી આવતા પદાર્થો ઉપર ગુજરો કરતા તે અવસ્થાના સંસ્કારો પણ વંશ-જંકમાનુગત આપણા માનસ બંધારણમાં આપ્યા આવે છે. અનેક જાતની રચીઓ, લોહપતાઓ, આસક્તિઓ, વિકારો, લાગણીઓ, આવેગો ત્યાં વસે છે. પશુની દશામાં ભોગ તૃણાને છીપાવવા માટે આપણે જે અત્યાચારો કરતા, જે ખેશરમ લંપટતા દર્શાવતા અને તેમાં આડે આવનાર તરફ જે ક્રોધનો ભુસ્સો રેડતા તે હજુ આ વખારમાં ભરેલા છે. આખું પશુખાનું આપણા હૃદયની ગુપ્ત ઉંડાણોમાં છુપાએલું છે. પરંતુ તેનો અર્થ એવો નથી કે એ બધા પશુઓને આપણે છુટા મુકતા નોંદરે અને તેમને જેમ શવે તેમ નિરંકુશપણે આપણા તેમજ અન્યના

તરફ વર્તવા દેવા જોઈએ. પશુઓ તેમ કરે છે તે યોગ્ય છે. તેમને વિકાળ થવાની જરૂર છે, પરંતુ હાલની મનુષ્યત્વની ભૂમિકાએ એ બધું આપણે વળોટી ચુક્યા છીએ. અને પુનઃ પશુ જેવા બનવું અને તેમને સુલભ એવું વર્તન આ ભૂમિકાએ રાખવું તે ખરેખર મનુષ્યપણાને લજવવા તૃત્ય છે.

આપણું પોતાનું હૃદયજ પશુઓ જેવું વર્તન ચલાવવા સામે વાંધો ઉઠાવે છે. આત્માના ઉચ્ચ અને પ્રગતિમાન અંશ માથી એવા પ્રકારનો સ્વર ઉદભવે છે કે પશુત્વની હલકી ભૂમિકામાં પાછા હઠવું એ જોડું છે. અને ઇશત્વની ભૂમિકા તરફ ધપતા ચાલવું એ “સાર” છે; આ વિશ્વમાં “સાર” શું અને “જોડું” શું એ માપવાનું ધોરણ એકજ હોઈ શકે, અને તે એજ કે જે વડે આપણે આગળ વધતા જઈએ તે “સાર” અને જે વડે પાછા હઠતા જઈએ તે “જોડું.” આનો અર્થ એવો નથી કે પશુઓની માનસિક ક્રિયાઓ બંધી અયોગ્ય અથવા અધમ છે. ના, તેમ મુદ્દલ નથી. તેથી ઉલટું પશુઓમાં, જે આપણી ભૂમિકાએ અધમ અને જોડું ગણાવા યોગ્ય છે તે ઉચ્ચ અને “સાર” ગણાવા યોગ્ય છે. માત્ર આપણે મારેજ તેવું વર્તન અધમતા ભરેલું કહી શકાય. કેમકે તેમ કરવાથી આપણે વધારે અને વધારે પશુ બનતા જઈએ છીએ, અને મહા મુશીબતે અનેક વિટંબણા અને કટુ અનુભવના પરિણામે જે પશુ ભૂમિકાને ઝોળંગીને આંહી આવ્યા છીએ. તે ભૂમિકાને પુનઃ આદર પૂર્વક આહીંગન આપીએ છીએ, કોઈ પુરૂષ કે સ્ત્રીમાં આપણે પશુઓને હોઈ શકે તેવા લક્ષણો જોઈએ છીએ ત્યારે આપણને ખેદ ઉત્પન્ન થાય છે, તેનું કારણ એટલું

લુન્જ છે કે આપણો આત્મા સ્વભાવથીજ એ ભૂમિકામાં પાછો
હકવા નથી માગતો.

છતાં આનો અર્થ એમ પણ નથી કે જીવનની ઉચ્ચ
ભૂમિકાને શોભાવતા આત્માઓ પશુઓના વર્તન ઉપર તિર-
સ્કારથી જુએ છે અને તેમનું આચરણ નિહાળી ત્રાસ અનુ-
ભવે છે. એથી ઉલટું તેઓ એમ માને છે કે એ વર્તનદ્વારાજ
પશુઓનાં શરીરમાં વસતા આત્માઓ આગળને આગળ વધે
છે. પશુઓ વડે થતાં બધા કાર્યો અને તેમની બધી ઇચ્છા-
ઓને મહાજનો સહાનુભૂતિ અને પ્રેમની દૃષ્ટિથી નિહાળે છે.
અને તેમાં કશુંજ કંટાળો ઉત્પન્ન કરનાર અથવા “ખોટું” છે
તેમ માનતા નથી. જંગલી મનુષ્યો જે લગભગ પશુથી રહેજ
ચઢીયાતા છે, તેમના તરફ પણ મહાત્માઓ તો એજ પ્રકારની
દૃષ્ટિથી જોવે છે. અને તેમના કષાયોને તેઓ કુદરતી અને હોવા
યોગ્ય છે, માટેજ છે, એમ માને છે. આત્માના વિકાસક્રમની જે
હદે જે હોવું જોઈએ તે હદે તે હોય, એમાં નવાઇ પામવા
જેવું નથી.

પરંતુ મહાપુરુષોને જેદ ત્યારેજ થાય છે કે જ્યારે તેઓ
સુધરેલા, કેળવાયેલા અને ઘાતા પુરુષોમાં અધમતા જુવે છે.
આ સ્થળે તેઓ વિકાસની શ્રેણીમાં આગળ કુચ થતી નથી
જોતા પણ પાછળ હકવાના દ્રશ્યને અત્યંત શોકપૂર્વક નિહાળે
છે. પ્રગતિને બદલે પાછી ગતિ જોવે છે. મનુષ્ય જ્યારે નહિં
કરવા યોગ્ય વર્તન કરતો હોય છે, ઉપશમાવવા અને ક્ષય
કરવા યોગ્ય લક્ષણોને ઉપયોગમાં લેતો હોય છે, ત્યારે તેને
આત્માજ તેને ડાંખે છે. કષાયમાં રચી પચી રહેલા મનુષ્યે
પણ પોતાની હૃદય-સ્થિતિથી અનુભવા નથી. તેમના અંતઃ

કરણની ઉંડાણમાંથી તેમના વિચાર અને કાર્યની ધુરાધને અવાજ હમેશાં નિકળતો રહેતો હોય છે. એક પશુ અથવા જંગલી મનુષ્ય તેજ કામને જ્યારે સ્વાભાવિકતા પૂર્વક કરતો હોય છે, ત્યારે આ સુધરેલા મનુષ્યનાં તેજ કાર્યમાં કશી સ્વાભાવિકતા હોતી નથી. “હું ખોટું કરું છું” એવી જાતેની મુખમુદ્રા ઉપર હમેશાં ચોંટી રહે છે. અને એજ તે કાર્યની અસ્વાભાવિકતાની નીશાની છે. પશુઓ અથવા જંગલી મનુષ્યો કોઈ કાર્ય જ્યારે આનંદપૂર્વક અને “હું ખોટું કરું છું” એવા જરા પણ ભાવ વગર કરતા હોય છે, ત્યારે આપણો સુધરેલો મનુષ્ય તેજ કાર્ય શરમાતો શરમાતો, નજર છુપાવતો, દષ્ટિ નીચી ઢાળીને, અને તે કરવા યોગ્ય નથી, એમ હૃદયમાં માનીને કરતો હોય છે. આત્માનો દંશ તેને ફેલી ખાતો હોય છે છતાં એ સર્વની દરકાર રાખ્યા વિના તે પોતાની હલકી વાસનાઓને તૃપ્ત કરવા લાગ્યો રહે છે.

હવે આપણે આપણા ત્રિપયના મુખ્ય મુદ્દા ઉપર આવી પહોંચ્યા છીએ. કપાયોની એક કાળે, પશુત્વની ભૂમિકાએ, આપણને અગત્ય હતી, અને હજી સુધી તે વખતથી આપણા માનસ અંધારણમાં તે ખેંચાતા આવે છે. પરંતુ હવે કોઈ આપણે પશુ નથી. આપણો ઉદ્દેશ પશુત્વને સાધવાનો નથી પણ ધક્કાત્વને સાધવાનો છે. અને ધક્કાત્વના ગુણો ક્રમ, ક્રોધ, તૃષ્ણા, આસક્તિ, ઇર્ષ્યા, અજ્ઞિમાન, આદિ નથી. આત્માના દષ્ટિ પથ ઉપર જે સુંદર ભાવી આ કાળે નજરે પડે છે, તે માત્ર હલકી વૃત્તિઓને રાજી રાખવા માટે ગુમાવી દેવું પડતું નથી. ખરું છે કે, અત્યારે આપણા ઉપર એ પશુપણાના લક્ષણોનું, કપાય મનનું—દયાળુ એટલું અધું સખત અને મુંઝેલી નાંખનારું છે.

કે તેનાથી છેક મુક્ત થવું એ અશક્ય છે. છતાં જો આત્મા તેના ધૃત્વરી અંશની સહાય માગે તો તેના અધોઅંશને કમ-જનમાં રાખવાનું બળ તે મેળવી શકે તેમ છે. અને ધીમે ધીમે એ તોફાની પશુખાનાને, કપાય-વૃત્તિઓને કાણુમાં લઇ શકાય છે. અસંગોપાત તેમાંથી એકાદ કપાયરૂપી પશુ, બળ કરીને ભાગી જુટે, અને તમને તથા તમારા આસપાસના મનુષ્યોને ઇન્ન કરે તે દરમિયે નિરાશ થવાની અથવા લયલીત થવાની લેશ પણ જરૂર નથી. એ બધા આપણા જીનો વારસો છે, આપણા પોતાનાજ બળજોડા, આપણી પોતાનીજ માનસ બનાવટ છે. અને આગળ ઉપર તે આપણી પોતાનીજ શક્તિથી સંયમમાં આવી જશે અને કાળક્રમે આપણામાં વિલય પણ પામી જશે. 'કપાયો' ને તજવાની જરૂર નથી, એ પશુપણાની ભૂમિકાનેજ છાજે છે. મનુષ્યના પદને નહિ, એવું જ્ઞાન થવા પછી કાલ્યા મનુષ્યોએ તે જ્ઞાનને અનુરૂપ વર્તન કરતા ધીમે ધીમે શીખવું જોઈએ. અને ધૈર્યપૂર્વક, ખંતપૂર્વક, આકુળવ્યાકુળ થયા શિવાય, એ કપાયોના ધમપછાડાને ઓછાં કરતાં ચાલવું જોઈએ. બળ કરવાની, આંચકા મારવાની કે ચોડાજ વખતમાં તમામ કપાયોને સાફ કરી નાખવાની તલપાપડતા કરવી એ અજ્ઞાન અને મૂર્ખાઈ છે. તમારા હૃદયમાં એ કપાયોને દૂર કરવાની ઇચ્છા ખરેખરી પ્રગટી હશે તો એની મે-જોજ સ્વાભાવિક અને સરળ રીતે તે ઘટતા જશે, અને આત્મા વધારે વધારે ઇશત્વ સંપાદન કરતો જશે. સંકલ્પ એ મહાન બળ છે, અને જો કપાયોથી મુક્ત થવાનો તમારો સંકલ્પ દૃઢ અને નિષ્કપટ હશે તો કાંઈ પણ બળ વાપર્યા વિના તમારો ઉદ્દેશ ખર આવતો જશે. બહાર સપાટી ઉપર દોડ ધામ કરવાથી, કે ખાત્રી બળ કરીને તુટી મરવાથી કપાયનું બળ ઘટતું નથી.

ધણા બહા માણસો કપાયોનું બળ મંદ કરવા અનેક જાતના કુબ્ધ ભરેલી પ્રક્રિયાઓ અને વિધાનો કરે છે, પરંતુ તે બધા અંતરના રોગ માટેના બહારના ઉપચારો જેવા લગભગ નિર્વર્ધક છે. તેઓ કપાયનું સ્વરૂપ, તેના કાર્ય કારણો વિગેરે કશું સમજતા નથી, અને જે વસ્તુને તેઓ બરોબર સમજતા નથી, તેને ત્યાગ કે ગ્રહણનો વિવેક તેઓ શી રીતે કરી શકે? અમારો ઉદ્દેશ કોઈના પ્રયત્નને ઉતારી પાડવાનો નથી. સર્વ કોઈ પોતાની સમજણ અને પ્રજ્ઞાનુસાર ફીકજ કરે છે. હમે એવા મનુષ્યોને માત્ર એટલું જ કહીએ છીએ કે તમે કરો છો તે સાચું છે, છતાં એથી વધારે સારો માર્ગ છે તે ગ્રહણ કરો તો તમારો ઉદ્દેશ સફળ થવાની તક નજીક આવતી જશે.

મનુષ્યનો આત્મા તેના અંતઃકરણની તમામ વૃત્તિઓનો સ્વામી છે. મનનું પ્રત્યેક સ્પુરણ તેના આધિપત્ય નીચેજ થાય છે. અને જ્યારે આત્મા પોતાનું ધણીપણું તેની વૃત્તિઓ પાસે સ્વીકારાવે છે ત્યારે તે વૃત્તિઓ આત્માની ઇચ્છા વિના સ્પુરણ અથવા વેગવાન થઈ શકતી નથી. આથી “કપાય” નામના આસ્ત્રવના કારણથી મુક્ત થવા ઇચ્છનારે કપાયનું સ્વરૂપ સમજીને તેમના ઉપર પોતાનું સ્વામીત્વ બેસારવા ઉદ્યોગ કરવો જરૂરનો છે. આત્મા પોતાના પૃથક અહંત્વનો પરમાત્મામાં વિલય કરતો જાય છે. તેમ તેમ એ કપાયો ધટતા જાય છે. અને મધ્યાન્હ કાળની વૃક્ષની છાંયા જેમ વૃક્ષમાંજ સમાઈ જાય છે તે પ્રમાણે મનુષ્યનું પ્રથક અભિમાન પરમાત્મામાં યોગળી જતાં, એ કપાયેણ પણુ સ્વતઃલય પામી જાય છે. મનુષ્યત્વની આ દુર્લભ ભૂમિકાએ પહોંચ્યા પછી આત્માએ હવે પોતાની આંતર ચક્ષુઓ પરમાત્માના પ્રકાશ તરફ ખુલ્લી રાખવી ઘટે છે. તેને હવે મનુષ્યત્વમાંથી

મશ્વત્વમાં ગતિ કરવાની છે. અને તે અર્થે જરૂરનું છે કે તેણે
ધીમે ધીમે તેના માનસ અંધારણમાંથી પશુપણાં તરફ આકર્ષના-
રી વૃત્તિઓને જ્ઞાન બળથી મંદ પાડવી જોઈએ અને અનુક્રમે
ક્ષય કરવી જોઈએ.

૫-યોગ.

મન, શરીર અને વાણીની વર્ગણના અવલંબનથી કર્મ-
ગ્રહણ કરવાની આત્માની શક્તિ વિશેષને “યોગ”ની સંજ્ઞા જૈન-
શાસ્ત્રકારોએ આપેલી છે. મન, વચન અને શરીર એ આત્માના
યંત્રો છે અને તે યંત્રોના સાધનવડે આત્મા પોતાના સ્વરૂપને
વિવિધ પ્રકારની પ્રવૃત્તિમાં વ્યક્ત કરી શકે છે. “યોગ” શબ્દનો
અર્થ જોડાવું, મળવું એ થાય છે અને તેથી આત્મા, મન,
વાણી અને શરીરની સાથે જોડાઈને તે દ્વારા પોતે અહિંબલ
પામે તે વ્યાપારને “યોગ” શબ્દથી સંજોધેલ છે. જૈન શાસ્ત્ર-
કારોએ આ યોગના બે પ્રકાર વર્ણવેલા છે. (૧) ભાવયોગ
અને (૨) દ્રવ્ય યોગ. આત્મામાં કર્મ ગ્રહણ કરવાની શક્તિ
હોવી એવા પ્રકારની સ્થિતિ વિશેષને ભાવયોગ કહેવામાં આવેલ
છે અને તે ભાવયોગના નિમિત્તથી આત્મપ્રદેશોમાં સાંચલ્ય
અથવા પરિસ્પંદનનું ઉત્પન્ન થવું, એ ઘટનાને દ્રવ્યયોગ કહે-
વામાં આવેલ છે.

કર્મનો આત્માની સાથે અંધ થવામાં યોગ અને કષાયરૂપ
પરિણામે નિમિત્તરૂપે હોવા આવશ્યક છે. પરંતુ કેટલીકવાર
એવું બની શકે છે કે કષાય વિનાનો એકલો યોગજ કર્મઅંધનો
હોતુ થાય છે. તેમ છતાં જ્યાં જ્યાં કષાય હોય છે ત્યાં
ત્યાં યોગનું વિદ્યમાનપણું અનિવાર્યપણે હોયજ છે. જ્યાં

સુધી આત્મા સંસારી છે ત્યાંસુધી તેને પત્યેક સમયે મન, વાણી અને શરીરની વર્ગણા કાઢતે કાઢ પ્રગરે જોડાએજોડ હોય છે, અને તેથી તેના પ્રકારની પરિસ્થિતિવાળો અધોજ સમય તે યોગથી મુક્ત રહી શકતોજ નથી. પરંતુ આત્મા ધારે તો કપાયલાવનો ત્યાગ કરી શકે છે અથવા તો કપાયની માત્રા, સ્ત્રોતના અને ઉપરાણું ન્યુનાધિક કરી શકે છે. કપાય સહિત આત્માના પ્રવર્તનને સામ્બરાયિક આસ્ત્રવ અને કપાય સહિત એકલા યોગ-પ્રવર્તનને ધર્માપથીક આસ્ત્રવ કહેવામાં આવે છે. કપાય સહિતના આત્મ-પ્રવર્તન વડે આત્મા જે કર્મોપાર્જન કરે છે, તે કર્મમાં, તે કપાયના તારતમ્યાનુસાર, સ્થિતિ અને અનુભાગ અથવા રસબંધ પડે છે અને જ્યાં કપાયનો નિતાન્ત અલાવ હોય છે ત્યાં એકલા યોગવડે આત્મા જે કર્મનું ઉપાર્જન કરે છે તે કર્મનો બંધ, ઉદય અને નિર્જરા એકજ સમયમાં હોય છે (કેટલાક આચાર્યો બંધ, ઉદય અને નિર્જરા માટે ત્રણ સમયની આવશ્યકતા માને છે. કદાચ તેમ શ્રદ્ધાએ તોપણ ચિંતા જેવું નથી. કેમકે એ સમયની સ્થિતિ એવી સૂક્ષ્મ છે કે એક સમય કે અસંખ્યાત સમયમાં આપણી જડબુદ્ધિ કરી ભેદ જોઈ શકતી નથી) યોગ છે તે આત્માનું આચ્છાદન છે. સંસારી અવસ્થામાં તેના વિના આત્માને ચાલે તેમ નથીજ. અને કપાય છે તે યોગરૂપો શ્વેત વસ્ત્ર ઉપરનો રંગ છે. રંગ વિનાનું શુભ્ર શ્વેત વસ્ત્ર એકલું હોયતો તે રંગ વિના આત્મા ચલાવી શકે છે. આપણા સર્વ પ્રકારના યોગને કપાયથી મુક્ત રાખી તેને જોમ અને તેમ ઉચ્ચ, પ્રશસ્ત અને આત્માલિમુખ રાખવા એ આપણી ધાર્મિકતાનું મુખ્ય લક્ષણ છે. આપણી જે જે મનોવૃત્તિ, વાણી અને શરીરની ચેષ્ટામાં કપાયનો અંશ હોય તે શો-

ધી કાઢી તેનો અહિંકાર કરવામાં આપણા આંતર જીવનની સાર્થકતા રહેલી છે. કષાયની ઉપયોગીતા પશુસૃષ્ટિમાં રહેલી છે. પરંતુ મનુષ્ય જીવનમાં તેની ઉપયોગીતા ઘટતા ક્રમ ઉપર હોવાથી એમ પ્રકૃતિના નિયમ ઉપરથી સમજાય છે. જ્યાં એકલુંજ શરીર—જીવન ભોગવવાનું હોય, અને માનસિક અથવા આધ્યાત્મિક જીવનની ગંધ સૂરખી પણ ન હોય, ત્યાં કષાયનું તારતમ્ય સંપૂર્ણ માત્રામાં હોય છે. સ્વરક્ષણ માટે પશુઓને પોતાના અહાર અન્વેષણના કાર્યમાં પ્રતિબંધક કારણો પ્રત્યે ક્રોધ રાખવો પડે છે. જો તેમ ન કરે તો તે કારણોને પરિહાર કરી તે પોતાનો અહાર મેળવવા શક્તિમાન થાય નહીં. અને અહાર વિનશ્ચ શરીર સંરક્ષણનો પ્રકૃતિ—નિર્દિષ્ટ હેતુ સિદ્ધ કરી શકે નહીં. તે ઉપરાંત તેના શરીરને, બીજા અધિક બળવાન પ્રાણીઓને ભોગ થઇ પડતા બચાવવા માટે તેને પોતાના શરીર પ્રત્યે માન અને માયાની દ્રષ્ટિ નિભાવવાની પ્રબળ સંજ્ઞા હોય છે, અને પ્રત્યેક આત્મામાં કુદરતે જાંતિ સંરક્ષણ (race preservation) ની જે સાહજિક વૃત્તિ રાખેલી છે તેને લઇને પશુઓને પોતાના બાળકો પ્રત્યે પણ, તે બાળકો પોતાના શરીર રક્ષણ માટે શક્તિમાન થતા સુધી, માન અને માયાની સંજ્ઞા હોય છે. અને તેજ પ્રમાણે શરીર નિર્વાહ માટે જોઇતી સામગ્રી માટે તેમનામાં પ્રબળ વાસના અથવા લોભ વૃત્તિ હોય છે. શીકારી જાનવરને પોતાને શીકાર જોઇને મોઢામાં પાણી આવી જાય છે. અને તેને મારીને ઉદર પૂર્તિ કરે ત્યારેજ તેને ટાઢક વળે છે.

આ બધી વૃત્તિઓ ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ મનુષ્યમાં. તેના પશુત્વના પૂર્વાનુભૂત જીવનનો વારસો છે. આત્મા મનુષ્યજીવને પામ્યા પછી જુદી, વિચાર, વિવેક, સારાસાર નિર્ણય એ

અહું કેટલુંક નવું મેળવે છે. પરંતુ તેટલું બાદ કરતા તે ઘણે-
 અંશે હજી પશુજ છે. અને તેના પશુત્વના પ્રમાણમાં ઉપરોક્ત
 કષાયનો સદ્ભાવ તેનામાં હોય તેમાં નવાઇ જેવું કશું નથી.
 જ્યારે સુધી મનુષ્ય આત્માભિમુખ થતો નથી, ત્યાં સુધી તેની બુ-
 દ્ધિ, વિચાર, આદિ શક્તિઓ તેને પશુ બનવામાં ઉલટી મદદ
 આપે છે. અને પશુઓ જે વૃત્તિઓનો અમુક મર્યાદામાંજ ઉપ-
 યોગ કરે છે, તે વૃત્તિઓને મનુષ્ય પોતાની બુદ્ધિની મદદથી બ-
 હેકાવી સુકીને ક્રોધ, માન, માયા અને લોભના તત્વોને અતિ
 બિયાનક બનાવી શકે છે. વાસ્તવમાં મનુષ્યને બુદ્ધિની શક્તિ
 આપવામાં આવી છે તે તેના કષાયોને ઉત્તેજન કરવા અને વ-
 ચારે ઉગ્ર પ્રકારે ભોગવવા આપવામાં આવ્યા હોતા નથી, પરંતુ
 મનુષ્યને તે દ્વારા સ્વરૂપ પ્રાપ્તિનો એક ઉચ્ચતમ હેતુ સિદ્ધ
 કરવાનો ઇશ્વરી ઉદ્દેશ છે તે માટે આપેલ છે, પરંતુ મનુષ્ય તે
 હેતુને સમજે નહિ ત્યાં સુધી પગલે પગલે તે પોતાની પ્રાપ્ત
 શક્તિઓનો દુરુપયોગ કર્યે જાય છે. આવી સ્થિતિ ઝાઝો કાળ
 નભવા પામતી નથી. એ કષાયોનું દમન કરી, આપણા મન, વ-
 ચન અને કાયાના યોગોને મુક્ત કરી, આત્મ-પ્રાપ્તિના ઉચ્ચતર
 લક્ષ્ય તરફ રોકવા માટે આત્માને સંકડો બાબુથી દબાણ કર-
 વાનું કામ કુદરત નિરંતર કર્યે જ જાય છે. આત્મા ચોતરફથી
 ઉપદેશકો, પુસ્તકો, સારી સલાહો મારફત એજ વાત સાંભળ્યા
 કરે છે. તેને ગમે કે ન ગમે તો પણ પગલે પગલે કુદરત ફરી
 ફરીને એની એ વાત તેની માનસ-ચક્ષુ સમીપ ખડી કરે છે.
 આસ્ત્રીય ગ્રંથોમાં પાને પાને, લીંટીએ લીંટીએ અને શબ્દે શબ્દે
 એની એ ભાવના આત્માના કર્ણ ઉપર આવે એવી યોજના
 ચલેલી છે. ઉપદેશકોના હૃદયમાં અકપટભાવે એ ભાવનાની શ્રદ્ધા

જેમ કે ન હોય તો પણ તેમને ફરજ રૂપે ક્ષણે ક્ષણે કલ્યા ક-
રવું પડે છે કે “હે આત્માઓ ! કપાયને ત્યાગી આત્મભાવ
અતિ તમારા યોગોનું વહન કરો.”

તે છતાં પણ આત્માને કપાયનો સ્વર ખડું મધુર લાગે
છે. તેને તે રંગની બલક ઉપર અતિ પ્રેમ છે. તેથી તે તેને
સહેજે ત્યજી શકતો નથી. તેનો ઉન્નતિનો માર્ગ અંધ થાય છે.
આમ થાય છે ત્યારે કુદરત તેના કપાયભાવોનું અવલંબન તેના
હાથમાંથી બળાત્કારે લઈ લે છે. કુદરત મનુષ્યના શીરે જ્યારે
દુઃખના પ્રહારો નાખતી હોય છે ત્યારે તેનો ગુપ્ત સંકેત એવો
જ હોવો યોગ્ય છે કે તે પ્રહાર દ્વારા મનુષ્યની પાસેથી તેના
અવલંબ કપાયભાવોનું અવલંબન બળાત્કારે પડતું મુકાવવું. કર્મ-
ની ગતિ અથવા વિધિનું વિધાનાજ એવું છે. તે મનુષ્યને
અશ્વરમાં પરિણામ પમાડવા માગે છે. અને મનુષ્ય જ્યાંસુધી તે
દેવી વિધાનને સમજીને તેને આધિન બનતો નથી ત્યાંસુધી કર્મ
અને વિધિ તેને અનેક દીશ્વાઓમાંથી અનેક સદુપદેશ મોકલ્યા
કરે છે, સદુપદેશ ન માને તો દુઃખના નિમિત્તો દ્વારા તેની
આંખો ખુલવા પ્રયત્ન કરે છે, અને તેમ છતાં પણ પશુત્વના
સુખોમાં લુપ્ત બનેલો મનુષ્ય-પશુ ન સમજે તો કુદરત તેને
એવા પ્રકારનું જીવન જીવવા મોકલે છે કે જ્યાં વૈષયિક સુખને
અવકાશ ન રહેતા તેને બળાત્કારે પોતાની આંતર સ્થિતિની
આલોચના કરવી પડે છે, અને એ પ્રકારે ધીરે ધીરે મનુષ્ય-આત્મા
કેળવાઈને કપાયોથી મુક્ત થતો જાય છે.

શાસ્ત્રો કહે છે કે કપાયોનું સેવન કરનાર આત્મા અધમ
પ્રકારની કર્મ પ્રકૃતિઓ ઉપાર્જે છે. અને તેમાં પણ અનંતાનુ-
વંધી કપાયોનું સેવન કરનાર આત્મા પચીસ પ્રકારની અધમ

અને નિકૃષ્ટ પ્રકૃતિઓનાં કારણે રચે છે. આ વાત બુદ્ધિથી વિચારતા પણ ખરી જણાય છે. જે કપાય ભાવોમાં આત્મિકતાની છાંટ સરખી પણ નથી તેવા એકાન્ત સ્થૂળ જડ પ્રકારના કપાયે અનંતાનુમંધી ગણાય છે. અર્થાત તેવા જડ આવરણોથી મનુષ્યની દૈવી પ્રકૃતિનો એક અંશ સરખો પણ ખુલવા પામી શકતો નથી. આવા પ્રકારના કપાયોના સેવનથી આત્મા એવા સંયોગો અને પરિસ્થિતિમાં અવતરણ પામે છે કે જ્યાં તેની આસપાસ પશુત્વ શિવાય અન્ય કશુંજ ન હોય. તેવા આત્માની ગતિ, સ્વર, રીતભાત, નિદ્રા સંસ્થાન, સંહનન આદિ સર્વ પશુત્વની ભૂમિકાને શોભે તેવા હોય છે. કેમકે તે જે કપાયોનું નિરંતર સેવન કરતો હોય છે તે ભાવોથી તેની બાહ્ય રચના અને અભિવ્યક્તિ તે ભાવોને અનુસરતીજ હોય તેમાં આશ્ચર્ય સરખું કશું નથી. જ્યારે આત્મામાં પોતાના સ્વરૂપની ઝાંખી ઉત્પન્ન થાય છે, અને પોતે જે પરમ તત્વનો અંશ છે તે તત્વની સાથે સંબંધમાં આવે છે, ત્યારે તેનામાં જે પ્રકારના કપાયો અવશેષ રહેલા હોય છે તેને પ્રત્યાખાની કપાય કહેવામાં આવે છે. આવેદ આત્મા પોતાના સ્વરૂપની ઉપલબ્ધી કરેલ હોવા છતાં તેની વૃત્તિ આત્માના સ્વરૂપ સાથે નિરંતર અનુસંધાનવાળી રહેતી નથી પરંતુ અત્યારસુધી, અતંતકાળથી તેણે જે ભોગોપભોગનું સેવન કરેલ હોય છે તે ઇન્દ્રિય વિષયક અનુભવો સાથે અભિમુખતાવાળી હોય છે. પરંતુ સ્વરૂપ-પ્રાપ્તિ પૂર્વેના અનંતાનુમંધી કપાય અને સ્વરૂપાનુભવ પછીના અપ્રત્યાખાની કપાયમાં ઘણું મહત્વનો ભેદ છે. અપ્રત્યાખાની કપાયમાં, કપાયોના સેવન કાળે પણ આત્માની સમજણનો પ્રકાશ રહ્યા જ કરતો હોય છે, અનુને તે બધા કાળ કપાય પ્રવૃત્તિની અનિષ્ટતાનો ભાવ તેને

ઈન્ધ્યાજ કરતો હોય છે. છતાં તેના ચારિત્ર ઉપરના આવરણોના પ્રારણથી તેની વૃત્તિ સંયમને આધન થએલી હોતી નથી. આ પ્રમાણે આત્મા વૃત્તિના સંયમ વિનાની, પરંતુ કષાયના સ્વરૂપની સમજણવાળી સ્થિતિમાં કેટલોક કાળ વીતાવે છે. અને તે દરમ્યાન વૃત્તિજય કરવાના બળનો સંયમ ઠરે છે. આ સામર્થ્યનો સ્હેજ સંયમ થયા પછી તેના કષાયો દુર્બળ થતા જાય છે અને તે વૃત્તિઓ તેના આધિનત્વમાં વધતા જતા ક્રમે આવતી જાય છે. આ વૃત્તિના જય સહિતના કષાયોની ભૂમિકાને શસ્ત્ર-કારે પ્રત્યાખ્યાની કષાય ગણેલા છે. અર્થાત તે અવસ્થામાં અમુક અમુક જડતા પ્રત્યે દોરનારી વૃત્તિઓ ઉપર અંકુશ પ્રાપ્ત થયો હોય છે. એમ ચઢતા ક્રમે તે આત્મા વૃત્તિનો જય સાધતો જાય છે. પ્રત્યેક વૃત્તિ ઉપર પરાજય મેળવવામાં આત્માને પોતાના આંતરિક બળનો પરિચય આપવો પડે છે. પગને પગલે તેના સામર્થ્યની કસોટી થાય છે. સેંકડોવાર તે હારે છે, પાડો પડે છે, ધુળમાં રગદોળાય છે, પરાજય સ્વીકારીને વિજયી વૃત્તિઓનું દાસત્વ આદરે છે. પરંતુ તે અવસ્થામાં તેના આત્માની ઉડાણના ભાગમાં એન હોતું નથી. તક મળ્યે તે વૃત્તિનો પરાભવ કરવા તે આત્મા પ્રયત્નવાન બને છે, અને આખરે તેનો જય કરીને તેના ઉપર પોતાનું શાસન જમાવે છે. વૃત્તિ સ.થેના યુદ્ધમાં હાર્યા પછી પણ આત્મા પોતાના હૃદયેથી હાર સ્વીકારતો નથી. પ્રત્યેક હારમાં થોડા ઘણા અંશે તેની જીત હોય છે. અને એવો અપૂર્ણ વિજય પ્રત્યેક પરાભવ સાથે વધારે ને વધારે સંપૂર્ણ બનતો જાય છે. આ વૃત્તિ માંહેની કેટલીક તો પરાભવ પામીને ક્ષય આવને પામે છે, કેટલીક અર્ધ ક્ષય અને અર્ધ ઉપશય આવને પામે છે, અને કેટલીક ફક્ત ઉપશયમાવને પામે છે.

ક્ષયોપશમ અને ઉપશમ પામેલી વૃત્તિઓ ચોકસુ પ્રકારના સંયોગોમાં પ્રુનઃ ઉત્થાન પામી આત્માને દુઃખાવાની તક સાધે છે. પરંતુ ક્ષય પામેલી વૃત્તિઓનું ફરીથી સંયોગન થવાનું બીજાનાશ પામ્યું હોય છે.

આત્માનું પરમાત્મામાં સંપૂર્ણ નિમજ્જન થવા પૂર્વે તેનું સ્વરૂપ લગભગ કષાય મુક્ત થયું હોય છે. છતાં પણ તે કાળે જે સૂક્ષ્મ અંતરાય રહેલા હોય છે તેને સંજવલન કષાયનું નામ આપવામાં આવેલ છે આ કષાય આત્માના યથાખ્યાત ચારિત્રનું આવરણ કરે છે જેમ આકાશ મંડળમાં કોષ્ટ વાર સૂર્યના બીંમ ઉપર આછું મેઘનું આવરણ હોવાથી તેના પ્રકાશનું સંપૂર્ણરૂપે અવરણ થવામાં રહેજ અંતરાય રહે છે. તેમ સંજવલન કષાયના પ્રભાવ વડે આત્માનું જે મૂળ સ્વરૂપ છે તેની યથાર્થ સ્વરૂપે અભિવ્યક્તિ થવામાં રહેજ અંતરાય રહે છે. આ કષાયનું અસ્તિત્વ એટલા સૂક્ષ્મ પરિમાણમાં હોય છે કે જ્ઞાની જનો શીવાય તેનું વેદન આપણી સ્થૂળ પ્રકૃતિમાં અનુભવાતું નથી. આ કષાયને નિતાન્ત ક્ષય થયા પછી આત્મા તેના મૂળ પરમ સ્વરૂપ સાથે ઐક્ય ભાવથી જોડાય છે.

ઉપરોક્ત કષયોથી આત્માને જેમ અને તેમ મુક્ત રાખવેલ અને શુભ યોગમાં આત્માની સ્થિતિ રાખવી એ પ્રત્યેક મોક્ષાભિલાષિનું કર્તવ્ય છે. મન વાણી અને શરીરની સર્વ એષ્ટાંગોને પવિત્ર, ઉજ્જવળ અને આત્મ વિકાસના માર્ગને અનુકૂળ બનાવવી તેમાં આપણો પુરૂષાર્થ સમાએલો છે. મનની પવિત્ર, નિર્મળ, નિષ્પાપ અવસ્થામાં આત્માનું પ્રતિબિંબ તેવુંજ સ્વચ્છ અને યથાર્થ પડે છે. આત્મા તેની કર્માવૃત્તિ અવસ્થામાં યોગની સ્થિતિનેજ આધિન છે. આપણું મન વિકાર યુક્ત, પાપી, અજ્ઞ

મલીન હોય તો આત્માની સ્થિતિ પણ મનનેજ અનુસરતી થાય છે. હલકી વૃત્તિઓ અને કુસંગથી હમેશા દુર રહેવા માટે શાસ્ત્રોને ઉપદેશ છે તેનો ઝેજ ઉદ્દેશ છે કે જો આપણું મનોદ્રવ્ય વિકારયુક્ત હોય તો તે મનોદ્રવ્ય દ્વારા આત્માની જે અભિવ્યક્તિ થાય છે તે પણ તેવીજ અનિષ્ટ સ્વરૂપે થાય છે. આપણા વિકાસક્રમની આ અવસ્થાએ આપણે મન દ્વારાજ સંસાર ઉપર વિનય મેળવવાનું પ્રાપ્ત થયું છે. તે યંત્ર જો હલકું, દુર્બળ, પાપના કલંકોથી ભરપુર અને જડતાવાળું હોય છે તો ગમે તેવો જ્ઞાની આત્મા આગલ વધતો અટકે છે, મનની સ્થિતિ અને ગતિ વડેજ તેની સ્થિતિ અને ગતિ નીર્માય છે.

વાણી અને શરીરના યોગોને પણ તેટલાજ પવિત્ર અને સ્વચ્છ રાખવાની આવશ્યકતા છે. કોઇનું અનિષ્ટ અને અમંગળ થાય તેવી હિંસાત્મક વાણીનો યોગ સેવવાથી દુર રહેવું ધટે છે. વાણીનો યોગ સર્વને સુખ, આનંદ, અને સંતોષ આપનાર હોવો જોઈએ. કોઇના મર્મને ભેદનાર, સામાને શંકા ઉપજાવે તેવી કોઈ અર્થી અને કલહ ભરેલી વાણીનો ત્યાગ કરવો એ ધર્મ પ્રિય સજ્જનોએ સંભાળવાનું છે. શરીર પણ નિર્મળતા મિતાહાર, વ્યાયામ અને કુદરતી નિયમોના પાલન વડે આરોગ્ય પૂર્ણ રાખવું જોઈએ, અને તે શરીરનો ઉપયોગ આત્માની ઉન્નતિ અર્થેજ થવો જોઈએ. જો મન, વાણી અને શરીર આત્માના અધના કારણ થાય તો તેની પ્રાપ્તિ નિરર્થક અને ઉણટી અકલ્યાણકર ગણાવા યોગ્ય છે.

આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચેનો સંબંધ.

જૈન દર્શન કહે છે કે આત્મા કર્મથી મુક્ત થયા પછી પરમાત્મ-સ્વરૂપ પામે છે. વેદાંત કહે છે કે આત્મા અને પરમાત્માનું ત્રણે કાળમાં એકત્વજ છે, અત્યારે ભાસ્યમાન થતી પ્રથકતા માત્ર ભ્રાંતિ પડેજ છે અને જ્ઞાનના પ્રકાશ વંદે એ માયાનું આવરણ ખસી જતાં આત્મા પોતાને પરમાત્મા રૂપેજ પ્રતીત થાય છે. બુદ્ધ કહે છે કે આત્મા કોઈ વસ્તુજ નથી, માત્ર પરમાત્માજ છે, પરંતુ આ પરમ તત્ત્વ કોઈ પ્રકારના લૌકીક ઉદાહરણ વડે મનુષ્યની જ્ઞાન-મર્યાદામાં આવતું ન હોવાથી તેની બુદ્ધોએ શૂન્ય રૂપે ગણના કરી છે. બુદ્ધ-દર્શનની દૃષ્ટિથી, મનુષ્ય એ પાંચ પ્રકારના સ્કંધો (રૂપ, વેદના, સંજ્ઞા, સંસ્કાર અને વિજ્ઞાન) નો સમુદાય છે અને તે સ્કંધોનું પરિચલક તત્ત્વ તેના મૂળ શુદ્ધ સ્વરૂપે અજ્ઞેય, અસૃષ્ટ, નિરાકાર અને નિરપેક્ષ છે. ઇસ્લામ ધર્મ જીવમાં બુદ્ધાનું તુર હોવાનું માનું છે અને એ પ્રમાણે દુનીયાના સર્વ નાના મોટા દર્શનો એ, વાણીના મિત્ર-ભિન્ન પ્રકારોદ્વારા આત્મા અને પરમાત્માનો એકજ પ્રકારનો સંબંધ દર્શાવ્યો છે, અને તે એ કે આત્મા પરમાત્મા થવાના સ્વભાવવાળો છે. આત્માનાં સ્વરૂપ અંધારણમાં જ પરમાત્મા અનવાની યોગ્યતાનું બીજ રહેલું છે. દેશ, કાળ, મનુષ્ય બુદ્ધિનક વિકાસનો ક્રમ, આદિ કારણોને લઈને, એ એકની એક ભાવના બુદ્ધ બુદ્ધ સ્વરૂપે બુદ્ધ બુદ્ધ દર્શનોની ધાટીમાં, પરિણામ પામી છે. એ એકજ મહાસત્યે-દેશકાળ પરત્વે બુદ્ધ બુદ્ધ રચના સ્વરૂપ ધારણ કરેલું છે. આત્માના નિગૂઢ અંતસ્તમ પ્રદેશમાં આ સત્ય ઉજ્જવળ અક્ષરે કાતરાયું છે, એટલુંજ નહીં પણ તે સત્ય તેના અંધારણની સાથે અભેદભાવે સ્થિતિ પામી રહેલ છે.

આત્મા, પરમાત્માની સાથે અનાદિ પરિણય-ગ્રંથીથી જોડાયેલો છે. આત્મા પ્રણયિની છે, પરમાત્મા પ્રણયી છે. એ ઉત્સયનો લગ્ન-યોગ થયેલોજ છે માત્ર આત્માને તેના સ્વામીના સ્થાનની ખબર નથી. હૃદય-સ્થિત પરમાત્મા પોતાના નિગૂઢ નિઃકુંજ નિવાસમાં રહીને પોતાની બંસીના આહવાદક સૂરથી આત્માને ર્યાં આવી ભેટવા માટે આમંત્રી રહેલા છે. પરંતુ વિમુગ્ધકર સૂરથી થેલો અનેલો આત્મા એ સૂર ક્યાંથી આવે છે તે જાણતો નથી તેથી આમ તેમ દોડાદોડ કરી રહેલ છે. આ દોડાદોડ તે આપણો સંસાર છે. આપણા સ્વામીનું આમંત્રણ ક્યાંથી આવે છે અને આપણે કયા પ્રદેશમાં દોડીએ છીએ તેનું આપણને જ્ઞાન નથી.

સંસાર એ આત્માનો સ્વાભાવિક ધર્મ નથી તેમજ તેનું આબ્યંતરિક સ્વરૂપ નથી. અને એટલાજ માટે આપણે સંસારની પાકળ દોડ મુકી પડ્યા છ'એ છતાં તે આપણી મુઠીમાં આવતો નથી. જે આપણા સ્વભાવમાં નથી તે આપણને કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય? સંસાર માયાના મૃગની પેઠે તેની પછવાડે આપણને દોડાવ્યે રાખે છે, પરંતુ કે.મ કાળે હાથમાં આવતો નથી. તેની સાથે આપણો જીયુનો સંબંધ કોઈ પ્રકારે બંધાઈ શકતો નથી.

સંસારની પછવાડે દોડવામાં આપણે એવા તત્વનો પછવાડે દોડીએ છીએ કે જે આપણા સ્વરૂપ સાથે કોઈ કાળે મેળ લે તેમ નથી, ત્યાં માત્ર દોડવાનુંજ છે, વિરામવાનું છેજ નહીં. દોડી દોડીને ક્યાં પહોંચવાનું છે તેનો કાંઈ લક્ષ્ય નથી. માત્ર અવિરત, અવિશ્રામ, નિરંતર, ચાલ્યા જ કરવાનું. એ ચાલ્યા કરવાની સમાપ્તિ જ નહીં.

સંસારની વાંસે દોડવાનું ફળ શું સંસાર કાંઈ જ આપતો નથી? ફળ આપે છે, પરંતુ તે ફળ સંસાર એવા હેતુથી જ

આપે છે કે તેનો ઉપભોગ કર્યા પછી આપણા પગમાં ફરીથી દોડવાનું બળ આવે. નિરાશ થઇને દોડવાનું મુકી ન દઈએ એટલાજ માટે આપણા રાહ ઉપર રોટલીના ટુકડા, અને કોઈવાર ચળાતી ધાતુઓના કટકા અથવા રંગબેરંગી રમકડાં સંસારનાં ખતું જાય છે. આથી મોહ પામી વળી વધારેની આશાએ વધારે જોસબર દોડીએ છીએ; પડતા, આપડતા, કોઈવાર ધોરી ગતિએ, કોઈવાર દ્રુત વેગે, સાજા, માંદા, અધમુવા, રોતા, હસતા, ખાંડતા, હાથમાં હાથ મીલાવતા, રીસાતા, રીઝાતા, વિવિધ મનોભાવ મહાર્તમાન, વિવિધ ભંગીથી ચાલ્યાજ કરીએ છીએ સંસારને પકડી પાડીને તેને આત્મામાં મેળવી લેવાની મહત્તી આકાંક્ષાપૂર્વક આપણી ગતિને આપણે નિયમાવીએ છીએ. છતાં તે આપણને મળતો નથી તેનું કારણ શું ? એટલે તેની સાથે આપણો સ્થાયી, ચરમ સંબંધ નથી. આપણે સ્થાયી, સ્વભાવગત સંબંધ પરમાત્મા સાથે છે, એટલા જ માટે આપણે સંસારને કોઈ કાળે મેળવી શકવાના નહીં. પરંતુ આપણા હૃદયની ગુહામાં નિરાજતા પરમાત્માને મેળવી શકીએ તેમ છીએ.

સંસાર આપણને જે કાંઈ આપે છે તેમાં આપણે એટલાજ બધા રંજીત અને આનંદિત થઈએ છીએ કે એથી વધારે સારું આપણને કોઈ આપી શકે તે વિચારને આપણા મનમાં પ્રવેશવા પણ દેતા નથી. સંસારની પુંઠે જે જોસબર દોડ આપણે નિભાવી રાખીએ છીએ તેના બદલામાં કેટલીકવાર આપણને સુંદર લલચાવનારી ચીજો મળે છે, કેટલીકવાર દોડનો થાક નિવારવા વિસામો પણ મળે છે. અને એ વિશ્રામકાળમાં સંસારે આપેલી એ મોહક ચીજોનો ઉપભોગ કરી એનાથી વધારે મોહક સામગ્રી માટે પાછા સંસારની પછવાડે હડી કાઢીએ છીએ.

ભાડુતી, ગાડીવાળા પોતાના ઘોડાને જોગાણુ આપે છે, થોડીવાર અંતરે અંતરે વિસામો આપે છે, વધારે ખુશી થાય ત્યારે ઘોડાની ડોકમાં રંગબેરંગી પારાની ધુધરમાળ પેરાવે છે, અને કોઈ તહેવારના પ્રસંગે માથા ઉપર કલગીનેા શણગાર પહેરાવે છે, તેના માટે સુંદર વિકાસતી હંસડી, ઉંચી ઢબનો માડી સાથે જુતવાનો સરંજમ, પગમાં ધુધરા વિગેરે શોભાપ્રદ અલંકારો ખરીદે છે. પણ આ બધું શા માટે ? ઘોડાને વધારે ઉમંગપૂર્વક ચાલતો અને દોડતો રાખવા માટે જ. ઘોડા માટે સુંદર લગામ, મીણી શેડવાળો લલ્લીત ચાલુક, એ સર્વ ઉપકરણો માત્ર ઘોડાને વધારે તેજથી ચલાવવા માટેજ તેનો માલીક ખરીદે છે. એ બીયારા ગ્રાણીને ખખર નથી કે આ બધો અસખ્યાલ તેને ચાલતો રાખવા માટે છે. સંસાર આપણી સાથે આ ઘોડાના માલીક જેવો સંબંધ રાખે છે. આપણને દોડતક જ રાખવા, ગતિપરાયણ રાખવા, ક્ષણવાર વિશ્રામ ન લેવા દેવો, એ સંસારનો ધરાદો છે. આપણને વચમાં વચમાં જે રોટલીના ટુકડા, વિશ્રામ માટે મકાન, ક્ષણવાર આનંદ માટે રમકડાં, વિગેરે મળે છે તે એટલાજ માટે કે આપણામાં વધારે દોડવાનું બળ રહે. ઘોડાને જે ન ખખર નથી કે આ ગતિનો, આ નિરંતર ચાલ્યા કરવાનો છેડો ક્યાં, તેમ આપણે પણ જાણુતા કે વિચારતા નથી કે આ પ્રમાણે વિરામહીન દોડનો છેડો ક્યાં છે, આ પ્રમાણે ક્યાં સુધી લક્ષ્યરહિતપણે દોડ્યા કરવાનું છે.

આપણી આસપાસ ચોતરફ સંસાર પૂર્ણ વેગથી ગતિમાન જેવામાં આવે છે. માત્ર આપણા હૃદયની અંતસ્તમ શુદ્ધિમાં, જ્યાં આપણા માલીકનું પરમ ધામ છે ત્યાંજ સંસાર માટે સ્થાન નથી. ત્યાં આપણું ઈવટનું વિશ્રામ સ્થાન છે. આ-

પણું સંસાર જીવનનું પરમ લક્ષ્ય તે સ્થાને હોવું ધટે છે. ત્યાં આપણું સ્થાન નક્કી કરીને પછી સંસારમાં-પરમાત્માના લીલા ક્ષેત્રમાં-વિહરવામાં વાંધો નથી. ત્યાં આપણો યોગ નક્કી કર્યા પછી સંસાર એ પૂર્વેનો ભીષણ, ભીતિપ્રદ સંસાર રહેતો નથી. પછી તો તે રંગભૂમિ જેવું જણાય છે. પ્રચંડ પ્રાકૃતિક સામર્થ્યોના યુદ્ધને બદલે ત્યાં કુદરતની મધુર લીલા જણાય છે. પછી તે આપણને આધા કરતો નથી પરંતુ સહાય કરે છે. સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયા પછી સંસાર એ બંધન માટે નહિ, પરંતુ મુક્તિ માટે સહાયક બને છે. કેમકે આપણું લક્ષ્ય સ્થાન આપણે નક્કી કરી દીધું હોય છે. આત્મા તેના સ્વામી સાથે-પરમાત્મા સાથે-પોતાના પરિણય સંબંધ નક્કી કર્યા પછી સંસારમાં સહેલ કરવા નીકળે તેમાં બંધન નથી, કેમકે હવે તે સંસારની પાછળ દોડતો નથી. હિંદુ સંસાર તેની પકડમાં આવી ગયો હોય છે. સંસાર તેનું ખરું રત્ન તેના આગળ પ્રકાશી આપે છે, અને જ્યારે જે વસ્તુ જોઈએ તે પોતાના ભંડારમાંથી કાઢી આપી આત્માની સેવા અર્થે રજુ કરે છે. જ્ઞાન્તિમાંથી જાગેલો આત્મા તેમાંથી જોઈએ તેટલું લઈ ખાકીનું સંસારને પાછું આપી દે છે. આવો આત્મા સંસારના લીલા ક્ષેત્રોમાં ફરે છે, પરંતુ તે સંસારના સેવક તરીકે નહીં પણ સ્વામી તરીકે ફરે છે. તેની દૃષ્ટિ બદલાયેલી હોય છે. પ્રાકૃત દૃષ્ટિને આવો પ્રદ મનુષ્ય, રૂપે રંગે આઠારે બીજાના જોવાનું પ્રીત થતાં છતાં વસ્તુનાં તે દો જોવા છે. તે સંસારનો વિહારી નથી, પરંતુ પ્રભુનાં પ્રદેશનો નાગરિક છે.

ચોતરફ પ્રીત થતી અનંત ગતિ, અનંત વ્યાપાર, અનંત ધાત પ્રતિધાત, એ સર્વનો શું અર્થ છે એનો વિચાર આપણે ભાગ્યેજ કાંઈ વાર કરીએ છીએ. આપણે પણ એ અનંત

ગતિમયતામાં આપણી ક્ષુદ્ર ગતિ ભેગવીને લક્ષ્યહિનપણે, મૂઢલાવે ધુમ્પાજ કરીએ છીએ. આપણું શરીર, બુદ્ધિ, મન, પ્રકૃતિનાં એ ચક્ર ઉપર ધુમ્પા કરે છે. પરંતુ એ સર્વમાં આપણો ઉદ્દેશ શું છે તેનું આપણને જ્ઞાન નથી વાસ્તવમાં આપણે આપણા સ્વામીની શોધમાં દોડીએ છીએ. અનંતકાળથી આપણને તેનો વિચોગ છે. તેના વિના આપણા હૃદયના આભ્યંતર પ્રદેશમાં આરામ કે ચેતન નથી, એટલા મટે આપણે અવ્યક્તપણે તેની શોધમાં ફરીએ છીએ. કોઈ પણ પદાર્થ, ભોગ, રસ કે સુખની સામગ્રીમાં સ્થાયી આનંદ રહી શકતો નથી. રસના સ્વરૂપોને ક્ષણે ક્ષણે નવીન બનાવવા માટે અવિરામ ઉદ્યોગ કર્યા કરીએ છીએ, તેમ છતાં એ નવા બનેલા રસના સ્વરૂપને ભોગવતા થોડા કાળમાં મનની શક્તિ બહેર મારો જાય છે. તે થોડાજ કાળમાં સ્વાદહીન, કીકું, નિરસ અને આખરે નિર્વેદ ઉપજાવનાર થઈ પડે છે. જે સ્થાયી સંબંધ અને સ્થાયી આનંદ આપનારો 'પરમ વસ્તુ'ની શોધમાં આપણે હતા તે વસ્તુ ત્યાં નથી, તેથી આપણું હૃદય ત્યાંથી કડી જઈ, વળી અન્ય સ્થાને કોઈ નવીન રસ, નવીન ભેગવિજ્ઞાસની સામગ્રી માટે પ્રયાસ આદરે છે. છતાં આખરે ત્યાં પણ નિરસતા નિર્વેદ, કંટાળો, અને એ-એની છુપાયેલીજ હોય છે. " ચેતન પાતું નથી, ગમતું નથી, હવે તો થાક્યા છીએ " એ વિકલ વૃત્તિનો ભૈરવ નિનાદ ચોતરફથી કર્ણ ઉપર અથડાયા કરે છે. લોકો તેમાંથી છુટવા માટે વિવિધ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ યોજે છે. સાધારણ મનુષ્યો ખાન, પાન, નાચ, નાટક, રંગ, રાગ, વિલાસ, વૈભવ, મંદિરા આદિનો આશ્રય લઈ એ નિર્વેદ અને નિરસતામાંથી લાગી છુટવા માગે છે. બુદ્ધિમાનો બુદ્ધિ અને તર્કની જાળ રચનામાં, અથવા કાવ્ય તરંગના રસોદ્જ્વલમાં છુપાઈ રહી ત્યાં સ્થાયી સંબંધ જોડવા

માગે છે, પરંતુ થોડી કે ઝાઝી ક્ષણ પછી એ કાળમુખો કદરૂપે નિર્વેદ રૂપી રાક્ષસ પોતાનું બીહામણું મોઢું લઇ હાજરને હાજર બાલુમ પડે છે. આ નિરસતાથી અચવા માટે બલે મનુષ્યો પોતાને ભોગવિલાસ, ખાનપાન અને તિવ્ર મદિરાના દરીયામાં ડુબાડી રાખે, ગગનસ્પર્શી હર્મ્યતળમાં યૌવનવડે ઉભરાતી યુવતીઓનાં યુથમાં ગુંચવાઇ રહે, સૂર્યનો આતાપ ન્યાં પ્રજાક હીન છે એવી પત્ર પુષ્પના સમૂહથી ઘાટી, સ્તિગ્ધ સુંગ્રમય પુષ્પકુંડળેમાં શ્રુપાઇ રહે, તો પણ એ નિર્વેદ-રાક્ષસ કોઇને ક્ષણ પણ જાંપવા દેતો નથી. આ નિર્વેદને જીતવા માટે અનેક પ્રાકૃત મનુષ્યો ચોરી, લુચ્ચાઇ, વ્યભિચાર, વ્યસન, આદિ તિરસ્કાર કરવા જેવા દૂષણોનો આશ્રય લે છે, સામાન્ય કોટિના મનુષ્યો સ્વાર્થ, છળકપટ, પ્રવંચના, પ્રતારણા, વિશ્વાસઘાત, આદિ શુદ્ધિની અપેક્ષા રાખનારા દૂષણોનો આશ્રય લે છે. ઉત્કાંતિનક પથમાં આગળ વધેલા પ્રતિભા સંપન્ન પુરૂષો આ નિર્વેદને જીતવા અને તેને રસમયતા અર્પવા માટે અનેક ભવ્ય અંધ રચના, ભવ્ય કાવ્યો, હૃદય દ્રાવક વાણી વિન્યાસ, ઉન્નત તર્ક, અને અનેક ઉર્મિવિલાસની યોજના કરે છે. છતાં નિર્વેદને કોઇ જીતી શકતું નથી. તે પ્રાણી પદાર્થે સર્વને નિરંતર ધુમાળ્યાજ રાખે છે. ગમે તે પણ કંધક કરવું કરવું ને કરવુંજ, એ વિના ચેન્દ્ર પડવા દેતો નથી, ક્ષણભર પણ વિશ્રામ નહીં. સૂર્ય, ચંદ્ર, નક્ષત્ર, તારા અનાદિ કાળથી દોડ્યાજ કરે છે. સમુદ્રો ઉછળ્યાજ કરે છે. સરીતાઓના જળ વહ્યાજ કરે છે. વાયુ નિરંતર ગતિશીલજ રહે છે. કોઇ કયાંય પણ સ્થિર નહીં. આપણો રથ પણ આ લક્ષ્યહીન અનંત પથ ઉપર ચાલ્યાજ કરે છે.

આ લક્ષ્ય હીન અનંત ગતિનો અંત આપણા હૃદય-ધાત્રીમાં બિરાજમાન પરમ પ્રભુના મંદિરમાં પ્રવેશમાંજ છે. એક વાન

એ સ્થાન, એ રૂપ, એ લવ્યતાના દર્શન થયા પછી બધી દોડા-
દોડ આપોઆપ વિરમી જાય છે. જે સ્થાયી સંબંધની શોધમાં
હતા, જે પરમ આનંદ અને રસ માટે વિવેક અને ઉદ્ધ્રાન્ત
હતા, તે આપણને મળી જાય છે. આત્મા ખરા અર્થમાં ત્યાં
“શાંતિ” પામે છે. જ્યાંસુધી અવશેષ કર્મો હોય ત્યાં સુધી તે
સંસારમાં જલે જાય આવે, પરંતુ હવે તે સંસાર અરણ્ય નથી,
પરંતુ ખગીચો છે. એ સંસાર તેના સ્વામીની માલીકીનો છે.
ત્યાં તેને શ્રમ, કલ્યાંતિ, બોલો અને પીડા નથી, પરંતુ તે આ-
નંદ, અમૃત, અને લીલામય છે.

આખરે પ્રાણીમાત્રને આ પ્રદેશમાં આવ્યા વિના છુટકો
નથી. કેમકે ત્યાં આપણું છેતરતું નિત્ય ધામ છે, સમસ્ત વિ-
શ્વનું ત્યાં મધ્યમિંદુ છે, અનેક સુખ, દુઃખ, સંપત્તિ, વિપત્તિ,
દુર્ણ, ક્રોધ, છાયા. તડકા અનુભવીને પણ આખરે એ મહા-
નુભવમંજુ વિરામવાનું છે. જ્ઞાની અને અજ્ઞાની, સમક્રિતી અને
મિથ્યાત્વી, ઉભય સંસારમાં પાસે પાસે રહેને કામ કરતા ભાસે
છે, અને ઉભય એકજ ભૂમિકા ઉપર વિહાર કરતા પ્રતીત થાય
છે, પરંતુ સમક્રિતી અને જ્ઞાની આત્માઓએ પોતાનું પરમ લક્ષ્ય,
ઉદ્દેશ અને આદર્શ નક્કી કરેલ હોય છે. તેમનું આખરનું ધર
ક્યાં છે, તે તેઓ જાણે છે, અને સંસારની પ્રવૃત્તિના અંતે પોતાના
દુઃખગૃહમાં આરામ લે છે. તેથી ઉત્કૃષ્ટ અજ્ઞાની અને મિથ્યાત્વીને
પોતાના ભ્રમણનું લક્ષ્ય શું છે તેનું જ્ઞાન નથી. તે માત્ર રખ
ડવાનું અને દોડવાનુંજ સમજે છે, તે ધરમાર વિનાનો ભિખારી
છે, તેને પોતાનું વાસ્તવ આરામ સ્થાન હાય લાગ્યું નથી.

પ્રિય વાચક! આ જેમાંથી આપ ક્યા પક્ષને શોધાવો છો.

એક નવિન સૃષ્ટિ.

પ્રાણી માત્રને પોતપોતાના જુદા જુદા જગત હોય છે. એકજ સૃષ્ટિ ઉપર વિહરવા છતાં, એકજ સૂર્યની હુંક તળે વસવા છતાં અને એકજ પ્રકારના અન્ન વડે રથૂગ દેહને નિર્વાહ કર્યે જતા છતાં, પ્રત્યેક જીવને પોતાનું સાચું વિશ્વ નિરાળુ હોય છે. અને તે વિશ્વ જીવના જ્ઞાનના તારતમ્યાનુસાર રચા-એલ હોય છે. રથૂગ સૃષ્ટિ ઉપર પણ જીવની દૃષ્ટિ-મર્યાદાને લઈને તેનું જગત નાનું મોટું હોય છે. અને માનસ તેમજ આધ્યાત્મિક સૃષ્ટિ સમયે તો એ વાત તે કરતાં પણ અનેક ગુણુ સત્ય છે. પાણીના બિંદુમાં વસતા એક પોરાના મનથી જગત એ બિંદુથી મોટું હોવું સંભવતું નથી. શેરીના કુતરાનું જગત, પોતાની શેરી કરતા વધારે વિશાળ હોવું સંભવતું નથી. એક અજ્ઞાન ગામડીયાનું જગત બહુ બહુ તો પોતાના ગામડાથી થોડા ઘણા ગાઉ ઉપર સિમાબદ્ધ થયેલું હોય છે. એક વિદ્વાન અને ભૂગોળના અભ્યાસીનું જગત નકશામાં આવેલા એ ગોળાર્ધ વડે સિમાબદ્ધ થયેલું હોય છે.

આ પ્રમાણે જધાનું જગત જુદુ જુદુ હોવા છતાં તેમાંથી એક પણ જીવની કલ્પના અસત્ય અથવા ખાયા વિનાની નથી. કેમકે સર્વને પોતાના જ્ઞાનની મર્યાદાના પ્રમાણમાં વિશ્વ નાનું મોટું ભાસે છે. ગુજરાતી ત્રીજી એપડીમાં કાઠીઆવાડ કે ગુજરાતનો નકશો ભણુનાર આજુ વિદ્યાર્થીની વિશ્વ સંમધી કલ્પના કાઠીઆવાડ કે ગુજરાત જેટલી હોય છે; ત્યારે એશીઆ ખંડનો નકશો ભણુનાર, જરા આગળ વધેલા વિદ્યાર્થીનું વિશ્વ વધારે વિસ્તારવાળું બનેલું હોય છે. પોતે કેવા વિશ્વમાં વસે છે, તેને

આપણે તેના જગત સંબંધેના જ્ઞાન ઉપર આધાર રાખે છે. વિશાળ ખેતરમાં અનાજ લણતા એક અજ્ઞાન ખેડૂત કરતા નાની સરખી ઓરડીમાં ખેડેલા ભૂગોળના જ્ઞાનવાળા મનુષ્યનું વિશ્વ અનેક ગુણુ વિસ્તારવાળું હોય છે. તેનું સ્થૂળ શરીર ઓરડીમાં પુરાએલું હોવા છતાં તેનું મન આખા જ્ઞાત વિશ્વને આશ્રેષ્ઠમાં લઈ શકે છે, અને તેથી તે પેલા ખેડૂત કરતા મોટા જગતમાં વસતો હોય છે.

તે કરતાં પણ આગળ વધીએ તો એક વિદ્વાનનું વિશ્વ એકલી ભૂગોળ જાણનાર કરતા અસંખ્ય ગુણુ અધિક વિશાળ હોય છે. તેને જણાય છે કે સૂર્યની સાથે સરખાવતાં આ વિશ્વ એક રાઇના દાણા જેવડું પણ નથી. પોતાના જ્ઞાન વડે તે સૂર્યને પૃથ્વી કરતા ચોદ લાખ ગણો મોટા જુએ છે, અને તેથી પણ વિશેષ, આપણી પૃથ્વી જેમ સૂર્ય આગળ કાંઈ કિસાબમાં નથી, તેમ અનેક વિશાળ તારા આગળ એ સૂર્ય પણ રજકણ જેવો છે એવું જ્ઞાન તેમની વૃત્તિમાં હોય છે. ખરેખર જીવનું જગત તેના જ્ઞાનના પ્રમાણમાં જ હોય છે.

અનેક મનુષ્યોને આ જગત જરા, મરણ, કષ્ટ, વ્યાધિ અને સર્વ પ્રકારના દુઃખોથી ભરેલું જણાય છે. સંસાર તેમને દાવાનળ જેવો અને આપપૂર્ણ ભાસે છે. અને તેમના અંતઃકરણની સ્થિતિ ફાંસીની શિક્ષા પામેલા કેદી જેવી દીન અને નિર્વેદ ભરી હોય છે. ત્યારે પ્રચુદ્ધ અંતઃકરણમાં એજ જગત દુઃખ માત્રથી રહિત, અપરિમિત સુખ અને આનંદથી ભરેલું પ્રતિબિંબિત થાય છે. આ સૃષ્ટિ તેને એક લાક્ષણિક સૃષ્ટિ જેવી કળા-પૂર્ણ અને જે પ્રકારે હોવી જોઈએ તેવીજ ભાસે છે. એક મનુષ્યને એમ લાગે છે કે આ વિશ્વની યોજના કરનાર-પછી

તે ગમે તે હો-કાષ્ટ નિર્દય અને પોતાનાં ઉપજીવેલા પ્રાણી-
ઓને કષ્ટથી તરફકતા જોઈ રાજી થનાર દુષ્ટ સત્ત્વ છે. તે
યોજના-શક્તિ કાંઈ પણ ધંગ ધડા વગરની અને આડુ દોડું
કાઢે તેમ ફેંકી દેનાર અને સ્વેચ્છાએ પ્રવર્તનાર એક પ્રજાપીડક
રાજા જેવી તેને જણાય છે. ત્યારે બીજા મનુષ્યને એમ લાગે
છે કે આ યોજનામાં જ્યાં ત્યાં અનંત જ્ઞાન, અપારમિત ડહા-
પણ અને જ્યાં જેવું જોઈએ ત્યાં તેવું જ છે.

જ્ઞાનના ભેદથી એક મનુષ્ય અનંત દુઃખ-પૂર્ણ જગતમાં
વસે છે, ત્યારે બીજો મનુષ્ય જ્ઞાનભેદથી અનંત સુખ પૂર્ણ જ-
ગતમાં નિરંતર વસેલો હોય છે. સ્વાભાવિક પ્રશ્ન થાય છે કે
આ બેમાં સાચું વિશ્વ કોનું ? પૂરવું ઉત્તરનું ?

ઉત્તર એકજ હોઈ શકે, અને તે એકે, ઉત્તર મનુષ્યનું વિશ્વ
-સાચું છે. કારણ કે જ્ઞાનના વિકાસવાળી સ્થિતિમાં કાષ્ટ સ્થાને
દુઃખરૂપતા દેખાતી નથી. વળી તે ભાન સ્થાયી રહે છે અને
કાષ્ટ દિવસ લોપ પામતું નથી. દુઃખવાદી મનુષ્યનું દુઃખ જ્ઞાનની
ભૂમિકામાં પ્રવેશ થતાં અજાણ જાય છે. આથી જે અસ્થિર
અને વિશેષ જ્ઞાનના પ્રકાશમાં લોપ પામવાના સ્વભાવવાળું છે
તે સત્ય તરીકે ગણાવા યોગ્ય નથી. જે સ્થિર, અચળ અને
શાશ્વત છે, તેજ સત્ય ગણાવા યોગ્ય છે. તેમ છતાં જ્યાંસુધી
મનુષ્ય અજ્ઞાનમાં છે ત્યાં સુધી તેને મન પોતાનું જગત અત્યંત
સત્ય અને સ્વાભાવિક જણાય છે અને તે કાળે તેને માટે તેજ
જગત સત્ય છે. પરંતુ આગળ ઉપર તે ભાવના ફરી જઈ તે
સ્થાને સુખ અને આનંદની ભાવનાની અતિષ્ઠા થવી સાંભવિત
હોઈને તે તે દુઃખવાદીની વિશ્વ કલ્પના અસત્ય છે.

જેમની જ્ઞાન મર્યાદા બહુ સાંકડી છે, તેઓ એમ માનતા હોય છે કે એવી જ્ઞાન પ્રવૃદ્ધ અવસ્થાવાળા અને સંપૂર્ણ સુખનું આસ્વાદન કરવાવાળા જીવાત્માઓ અહીંથી કરોડો ગાઉ દૂરની કોઇ દિવ્ય સૃષ્ટિમાં રહેતા હશે. તેમના અંતઃકરણમાં એજ વાત દઢ જ્ઞાની ગમ્મ હોય છે કે, આંહી તો દેખીતી રીતે જ જ્યાં ત્યાં દુઃખ અને નિર્વેદમયતા ભરેલી છે અને તેથી સુખનો લેશ પણ સંભવ નથી. સુખ વાળી સૃષ્ટિ તો આ દુઃખ વાળી સૃષ્ટિથી ઘણું જ અંતરે દૂર આકાશના કોઇ ભાગમાં લટકેલી હોવી જોઈએ. લોકો એ સૃષ્ટિને સ્વર્ગભૂમિ કહે છે. અને તેવી સુખ ભૂમિમાં જવાનો પરવાનો મેળવવા માટે વિવિધ ક્રિયાઓ સેવે છે. આવી વાતો પ્રાકૃત મનુષ્યોને માટે જ તેમની સમજણમાં ઉતરે તે માટે પરચવામાં આવી હોય છે. વસ્તુતઃ અંતઃકરણની સુખમય અવસ્થાને અને સ્થાનને કશોજ સંબંધ નથી.

જેટલી જ્ઞાનની કળાઓ તેટલા વિશ્વ છે. અર્થાત્ સ્થૂળ-વિશ્વ તેનું તે જ રહેવા છતાં જેમ જેમ અજ્ઞાનના આવરણો હેઠળતા જાય છે તેમ તેમ તે નવા ઉપલબ્ધ થએલા જ્ઞાનના પ્રકાશમાં વિશ્વ નવું રૂપ ધારણ કરતું જાય છે. વિશ્વ બદલાતું નથી પણ મનુષ્યનો આત્મા—તેની સમજણ બદલાય છે. બાહ્યવિશ્વ એ મનુષ્યની આંતરાવસ્થાની પ્રતિછાંયા માત્ર છે. વિશ્વના ઉપર મનનો જેવો પ્રકાશ પડે છે તેવો વર્ણ તે ધારણ કરે છે.

આથી સુખવાળી અવસ્થા માટે કોઇ સ્થાન વિશેષની અગત્ય નથી. જેની અગત્ય છે તે સ્થિતિ વિશેષની છે. સ્થાન સ્થિતિને બદલી શકાતું નથી, પણ સ્થિતિ સ્થાનને બદલે છે. સ્થિતિ બદલાતા સ્થાનનો પ્રભાવ ફરી જાય છે. મનની સ્થિતિ, બદલાતા નંદનવન મરૂ ભૂમિનો દેખાવ પહેરી શકે છે. મનની સ્થિતિ

અદલાતા સહરાનું રણ, કાશ્મીરની હરીઆળી ઉપવન લક્ષ્મી
અની જાય છે.

મનુષ્યના અંતઃકરણની એક એવી આધ્યાત્મિક સ્થિતિ
છે કે જ્યાં તેનો પ્રવેશ થતાં, આ ચર્મચક્ષુને ભાસતા વિશ્વથી
અત્યંત ભિન્ન જગતમાં તેનો પ્રવેશ થયો હોય એમ તેને ભાસે
છે જો કે તે વસ્તુતઃ જો સ્થાને હોય છે ત્યાંના ત્યાં જ રહે
છે, છતાં તેને મનથી તે કરોડો ગાઉની દુરની સૃષ્ટિમાં આવેલો
હોય છે આ જગતનું અને તે જગતનું મુદ્દલ મજતાપણું રહેતું
નથી. આ નવા જગતમાં આવ્યા પછી પૂર્વના જગતને રહેવાનું
કયું સ્થાન હતું તે પણ તેને જણતું નથી.

આ આધ્યાત્મિક જગતના સંબંધમાં સામાન્ય લોકાનુભવ
અત્યંત મંદ છે. અને તેથી તે સંબંધે તેમના અંતઃકરણમાં વિ-
વિધ કલ્પનાઓ હોય છે. કેટલાક એમ કહે છે કે મરણ પછી
ઉત્તમ પુરૂષો તે જગતમાં પ્રવેશી શકે છે. અર્થાત્ સ્વર્ગાદિ લોકો
તે આ જગત હશે એમ ઘણા ખરા માને છે. અને આ જન્મના
અંતે તેને મેળવવા માટે અનેક અનુષ્ઠાનો કરે છે. પરંતુ ખરા
રીતે ઉપરોક્ત આધ્યાત્મિક સ્થિતિ એ સ્વર્ગાદિ લોક સૂચક ન-
થી. શુદ્ધ સત્વના પ્રકાશથી જેમની મતિ પ્રકાશિત થએલી હોય
છે, અથવા જેમના આત્મા ઉપરથી વિમોહના આવરણો ખસી
જઈ પોતાના વાસ્તવ સ્વરૂપના જ્ઞાનમાં આવ્યા હોય છે તે પ્ર-
કારનો એક અવસ્થા વિશેષ છે. અને તે આ લોકમાં જ પ્રાપ્ત
થવાં યોગ્ય છે.

આ જગતની સાથે સંબંધમાં આવનાર મહાજનોનો એવો
અનુભવ છે કે તે કાળે આ જગત જેવું આપણને જણાય છે
તેવું દેખાવું તે સંબંધ પડે છે. તેઓ કહે છે કે આ પ્રતીતિ

જનું જગત તે સત્ય જગતની છાયા માત્ર છે. આ રચૂળ જગત જ્યારે ઝાટુ છે ત્યારે તે જગત સત્ય છે. તે સંપૂર્ણ ચૈતન્યમય છે. જે કાંઈ થઈ શકે છે, અને હોવા યોગ્ય છે, તે સર્વેનું તે દૈવી મૂળ છે. જુદા જુદા મહાત્માઓ તે જગતને જુદી વાણીમાં વર્ણવે છે. છતાં તે સર્વને કથિતાશય એકજ પ્રકારનો હોય છે. આપણને કાસતા વિશ્વમાં તે વિશ્વની સાચી સંરખા મળી કરવા યોગ્ય કાંઈ જ ન હોવાથી તે વિશ્વનું મહાજનોએ આપણું વર્ણન આપણને બરાબર કેળ લેતું જણાતું નથી. તેમ છતાં જેમની શુદ્ધિ તે શુદ્ધ સત્વના પ્રકાશથી સહેજ પણ પ્રકાશિત થએલી હોય છે, તેઓ એ પ્રકારના વર્ણનમાં પોતાનાજ કાંઈ અનુભવનું અતિથિંબ જુએ છે, અને એ વિશ્વનો અનુભવ કરનારની ગમે તેવી ભાગી પુટી વાણી સાથે પોતાના અનુભવનું સાદરમ મટાવી લે છે.

અજ્ઞાનરૂપી અધિકારનો વિલય થતાં તે પ્રકાશમય જગતનું જ્ઞાન થવા યોગ્ય છે. તે દિવ્ય જગતમાં જન્મ, જરા, મરણ, વ્યાધિ, દુઃખ, અંતઃપરચા આદિ દરુજ નથી. ત્યાં રથળ અને કાળની મર્યાદાઓ પુટી પડેલી હોય છે. ત્રણે કાળ તેમને એકજ કાળ છે. જ્યાં નવું જીવું થયા કરતું હોય ત્યાંજ કાળનો સંલવ છે અને તેથીજ કાળની વ્યાખ્યા પણ આપણા શાસ્ત્રકારોએ એવા પ્રકારની આપી છે કે “જે નવાનું જીવું કરે છે તે કાળ છે.” હવે તે વિશ્વમાં કશુંજ અવર્યાતરને પાત્ર નથી. અરુણ, અવિહારી, અને સદાકાળ એકજ સ્થિતિમાં તે રહેવાવાળું હોય કાળનું અસ્તિત્વ ત્યાં નથી. રથળ સંખંધે પણ તેમજ છે. તે દિવ્ય હ્રદાત્મક વિશ્વ સાથે તે મહાત્માનું એકમ સ્વાધી જ્યાં જ્યાં તે શુદ્ધ સત્વનો આધિભાવ છે, ત્યાં ત્યાં તે પણ છે, અને

એવું કોઈ સ્થાન નથી કે જ્યાં તે શુદ્ધ અભાવ નથી, તેથી સ્થાનની કલ્પના પણ ત્યાં રદ થાય છે. સ્થળ અને કાળ આ સાપેક્ષ દૃશ્ય વિશ્વમાંજ અર્થવાળા છે. તે વાસ્તવ જગતમાં તો સર્વ એક રસ નિરવધિ ચિતિ મહાસાગરરૂપ છે. પરમાત્માનો અનુભવ તે આપણો અનુભવ થાય છે. વસ્તુતઃ આપણે પછી તે પરમ આત્માથી જુદા હોતા નથી. આપણું પ્રથક્ત્વ ત્યાં વિલય પામે છે. અને જુદાઈની દીવાલ તુટી પડે છે. સર્વત્ર શાંતિ, આનંદ, પૂર્ણતા જણાય છે. આનંદ અને સુખ માટે ઉપભોગના નિમિત્તની જરૂર પડતી નથી, અસ્તિત્વમાં હોવું એજ આનંદ-મય હોવા વલ્લ્ય છે. (To be is to be happy) વેદાંતનો અલ્પસાક્ષાત્કાર, જુદોતું પરાનિર્વાણ, યોગી જનોની સમાધી, જનોતું કૈવલ્ય (alone with the Alone) સુષીઓની પ્રિયાની લેટ, એમર્સનનો Oversoul એ બધું જુદી જુદી વાણીમાં એકજ અનુભવનું ઉચ્ચારણ છે. અને તે ઉપરોક્ત આધ્યાત્મિક સૃષ્ટિ-સાથેનો સંબંધ છે.

એ તવું વિશ્વ આ પ્રતિત થતા વિશ્વથી ઘણું દુર આવેલું કોઈ સ્થાન વિશેષ છે એમ નથી. તે આહિ જ છે તમે પુછશો કે “અગર જો તે આંકી જ છે તો શા માટે તે દેખાતું નથી !” જો તે હોય તો કદી મને એકને ન દેખાય, એને ન દેખાય, પાંચ પચીશને ન દેખાય, પરંતુ તમે દુનીઆના લગભગ બધા જ મનુષ્યોને પુછીને ખાત્રી કરો. અને તમને એકે અવાજે તેઓ કહેશે, કે અમારા અનુભવમાં તેવું જગત કદી જ આવ્યું નથી. અમે તે હોવાની વાતો સાંભળી છે, પરંતુ ને વાતો કોઈ કલ્પનામાં વસનાર કે સ્વપ્નામાંજ વિહરનારાઓએ (visionary) જાહેરથી હોય એમ જણાય છે. તેમ ન હોય તો શું આ કંગડો મનુષ્યોનો અનુભવ ખોટો અને એકાદ ચમત્કી ગયેલા મ-

પૂજ્યનો અભિપ્રાય સાચો ગણવો ?” ફનીઆની અહુમતી ઉપર
રમણે સત્યની કસોટીનું ધોરણ બાંધેલું છે, અને આજા ના-
ગુસો કહે તે જ સાચું એમ જેમની મતિમાં રૂઢ થઈ ગયું છે
તેમને માટે તો બધીજ ફલીસો બ્યર્થ છે. ખરું છે કે એ નવી
સૃષ્ટિનો અનુભવ કરનારા માણસોની સંખ્યા કાંઈ કરોડોની
થવા જતી નથી, અને આ ઇંટ માટીની સૃષ્ટિના અનુભવી જનો
સાથે સરખાવતા તે મહાજનોની સંખ્યા નહિવત જ છે, તો-
પણ ડાહ્યા જનોનું સત્યનું માપ “જાહું તે ખરું” અને અદ્વય
તે ખોટું” એવું કદી હોતું નથી. સત્યનો આધાર તેને માનનાર
કે ન માનનારની સંખ્યા ઉપર નથી. તેનો અનુભવ ક્ષણને
નથી થયો તેથી તે માનને કશી જ હાની કે ન્યોનાધિક્ય નથી,
અને તે સાથે સત્યની એ પણ કસોટી છે કે તે સત્યનું ઉચ્ચારણ
કેવા ચારિત્રાણા પુરોષોએ કરેલું છે. એ નવિ સૃષ્ટિની શોધનો
હંદોગ આજ કાલ ટોળાખંધ ફરતા અને બીજા બિચરાવતા મં-
ડળો એ નહીં, પણ જેના ચરણમાં ચક્રવર્તી રાગઓના મહિ
મંડિત કિરિટો રાજાતા, અને જેમના પ્રતાપ આગળ વિ-
શ્વની સમગ્ર વિમૂર્તિ કરદાય જોડી, મસ્તબક લાળી ઉભી રહેતી,
તેના અનેક રૂપિ મહર્ષિઓ વડે થયેલો છે. કોઈ વાતની સત્ય-
તાનો આધાર તે વાત કરનારની સંખ્યા ઉપર નહિ, પણ તે વાત
કરનારના ચારિત્ર ઉપર હોવો જોઈએ. અને તે ધોરણથી જોતા
એ નવિ સૃષ્ટિ સમયે ઘોષણા કરનાર મહાજનોનો અનુભવ
સુદૃઢ શકાપાત્ર હોવો સંભવતો નથી.

તે નવિ સૃષ્ટિ આજ સ્થળે હાજર છે. મને કે તમને તે
નથી અનુભવાતી તેનું કારણ એ જ છે કે આપણે તેના જા-
નમાં પ્રવેશ્યા નથી, આપણા અનુભવ કે જ્ઞાનનો આધાર માત્ર

તે જોય કે અનુભવનો વિષય બનનાર વસ્તુના હોવાપણા ઉપર નથી, પરંતુ તે જોય પદાર્થ સાથે આપણે જ્ઞાનમાં આવીએ તે ઉપર છે. જોય પદાર્થ હોય, પણ તે આપણી જ્ઞાન મર્યાદામાં ન આવતો હોય તો તે આપણે માટે નહિ હોવા તુલ્ય જ છે. મને તમને અને કરોડો માણસોને તે નવું વિશ્વ નથી પ્રતિત થતું તેનું કારણ તે નવું વિશ્વ છે જ નહિ, માટે નથી પ્રતિત થતું. એમ કંઈ નથી, પરંતુ આપણે બધા તેના જ્ઞાનમાં નથી પ્રવેશ્યા માટે નથી થતું. જ્યોત્ષ્ણે વિશ્વના રહેજ સંરખા પણ જ્ઞાનમાં પ્રવેશ્યા છે, તેમને એ વિશ્વના હોવાપણાની સંપૂર્ણ ખાત્રી થયેલી છે અને તમે અને સર્વે એ જગતમાં પ્રવેશવાના અધિકારી છીએ, આપણું અંતિમ નિર્માણ પણ એજ છે. તેમાં પ્રવેશ્યા વિના કંઈને એન પડે તેમ નથી. આપણે હમેશા અતૃપ્ત અને અસંતુષ્ટ રહીએ છીએ, તેનું કારણ એજ છે કે આપણો આત્મા તે સૃષ્ટિમાં પ્રવેશવા તત્પર રહ્યો છે, સુખ, આરામ, વિશ્રાંતિ, એન, એ બધું આંહી નહિ પણ ત્યાં છે. એ ધૃત્વરની સૃષ્ટિ એજ આપણું છેવટનું નિવાસસ્થાન છે. મહાત્મા જેસસ તેને પિતાનું સાત્રાજ્ય હાંદી સંબોધતા ગયા છે. મહાત્મા સેન્ટપોલ તેને પ્રજાને પ્રાસાદ (Lord's Mansion)ની સંગત આપતા ગયા છે. સર્વ મહાજનોની ખાગળી તે તરફ જ હતી. સર્વ મહાજનોના ચક્ષુ તે ભણીજ દબેલા રહેતા અને દીનવાણીથી તે મહા રાજ્યમાં, તે સુખપૂર્ણ સૃષ્ટિમાં ખેંચી દેવાં પિતાને પ્રાર્થતા હતા.

સંપૂર્ણ મુક્તત્વ, સંપૂર્ણ નિરામયતા, સંપૂર્ણ સુખ, સર્વે સંતુષ્ટ ઉન્નતિ, અને ક્રમિક વિશ્વાસનો તે અંત છે. (End of Evolution) તે અવસ્થા એ વાણીનો વિષય નથી. કેમકે તે સૃષ્ટિના અને આ સૃષ્ટિના અનુભવ સાથે કશું જ સામ્ય છે.

સાદૃશ્ય નથી. આપણી અનુભવ મર્યાદામાં જે જે વિષયો આ-
પા હોય તેનાજ સંસ્કાર આપણા મન ઉપર હોય છે અને
એવા સંસ્કારથી જુદી પડતી વાત આપણા આગળ કોઈ કરે
તો તે આપણે ગળે ઉતરતી નથી. આમ છે તે નવી સૃષ્ટિને
ખ્યાલ વાણી દ્વારા લાવવામાં મોટો અંતરાય છે. અનનુભૂત
વિષયને અનુભૂત સંસ્કારોની વાણીમાં કેવી રીતે દર્શાવાય ?
આથી જેમણે જેમણે આવો પ્રયત્ન કર્યો છે, તેમણે માત્ર આંહિ
પ્રતિત થતા સુખ કે આનંદનો ગુણાકારજ કર્યો છે. સુખ કે
આનંદનો પ્રકાર એનો જીવ રાખી માત્ર તેને અનંત ગુણે ગુણી
નાખી તેનું પ્રમાણ વધાર્યું છે. અને આમ કરવા શીરાય તે-
મને ખીલે રસ્તો પણ નહોતો. આથી તે વાત બધું સત્ય છે.
જુખનો પ્રકાર તેમજ પ્રમાણ તે નવિ સૃષ્ટિમાં ઉદ્ભવ જુદા છે.
અને તે અનુભવથીજ-તેના જ્ઞાનમાં પ્રવેશ્યા પછી જ-જાણી
શકાય છે, વર્ણન વાંચવાથી તેનો સાચો ખ્યાલ આવતો નથી.
વર્ણનનો હેતુ માત્ર મનુષ્યોને તે જાણી વાળવાનો જ છે અને
એમ થયે વર્ણનનો પ્રયત્ન સફળ ગણવા યોગ્ય છે. કારણકે અને
કારણકારો મનુષ્યોમાં પ્રભુ પ્રત્યેની માત્ર ઉત્કંઠા જ ઉપજાવી
શકે છે. આ પ્રતિત થતા વિશ્વ કરતાં અનંત ગુણુ મઢીઆતું
એક નવું વિશ્વ છે એટલી તેમને ખાતરીજ આપે છે. ખાકીનું
બધું મનુષ્યને જાતે કરવાતું છે. કુંચી તેમની પોતાની પાસે છે.
આ નવિ સૃષ્ટિના જ્ઞાનમાં પ્રવેશવાનો રસ્તો કયો ?
પ્રભુનો પ્રાસાદ જોલવાની કુંચી કયાંથી મળવાની છે ? એ પ્રશ્ન
આ રશ્મિને સ્વાભાવિક છે. પ્રથમ તો તે પ્રદેશમાં પ્રવેશ કરવાની,
તેને પ્રાપ્ત કરવાની અત્યંત પ્રયત્ન, તીવ્ર ઇચ્છા મનમાં પ્રગટવી
જોઈએ. આ પ્રદેશમાં રિયતિ કરવાનો એક જ ઉદ્દેશ સેવવો
જોઈએ. પ્રત્યેક વિચાર, પ્રત્યેક શબ્દ, પ્રત્યેક કાર્યમાં વૃત્તિ એ

પ્રદેશ-સાથે વધારે ને વધારે અનુસંધાનવાળી થાય, એવે અંતરથી દષ્ટ હેતુ હોવો જોઈએ, અને પ્રવૃત્તિ માત્ર એ અંતિમ હેતુની મિહિનેા અર્થેજ હોવી જોઈએ.

આટલું થયા પછી આત્મા તે વિશ્વમાં પ્રવેશવા તૈયાર થયેા હોય છે. પછી માત્ર તેને એક જ કાર્ય આડી રહે છે, તે કાર્ય કાંઈ વિધિ, ક્રિયા કે અનુષ્ઠાન નથી. તપ, જપ, મંત્ર, પ્રાણાયામ. આસનસિદ્ધિ કે કાંઈ તેવુંજ સાધન વિશેષ નથી. પ્રભુના મહારાજ્યની સાથે સંબંધમાં આવવા માટે જે કાંઈ જોઈએ છીએ તે એક જ છે અને મનુષ્યો તે ભાવને પહેલેથી સાંભળતા આવ્યા છે. આ સ્થળે કાંઈ પ્રથમ જ તેમના વાંચવામાં આવે છે, તેમ કાંઈ નથી. છતાં મનુષ્ય સ્વભાવતઃ અંધારણુ જ એવું છે કે પાંચ પચીસ વાર સાંભળેલી વાતને તેઓ સામાન્ય ડકીને તરત છોડી દાઢે છે અને એ જુની વાતમાં કશા જ રસ તેઓ લેતા નથી. છતાં મુક્તિ પાટણુ સુધીની સુસાદરી એજ વાહનમાં કરવા શિવાય આત્માને છુટકો નથી, કેમકે તે શિવાય બીજું વાહનજ નથી. પ્રભુના પ્રાસાદ ભણી જવા માટેનું આ સાધન તે શ્રદ્ધા છે. જૈન શાસ્ત્રકારોએ તેને સમ્યક્ત્વનું મૂળ કહ્યું છે. જેસસે તેને (faith) તેના ત્રણ મંતવ્યો (three Cardinal doctrines) માં પ્રથમ સ્થાન આપ્યું છે. કૃષ્ણે પણ અર્જુનને “સર્વ ધર્મો છોડી મારે શરણે આવવાનું” કહ્યું છે. વિવિધ ધર્મકારોએ તે શ્રદ્ધાના સ્વરૂપને ઇશ્વર પરાયણતા આદિ શબ્દો વડે બોધેલું છે. પરમાત્મ સ્વરૂપમાં હૃદયની દૃઢ માન્યતા અર્થાત્ તે આધ્યાત્મિક સૃષ્ટિ છે અને હું તેમાં પ્રવેશ કરવા યોગ્ય છું એવો ચોક્કસ નિશ્ચય, એ પરમાત્મ તત્ત્વની સાથે સંબંધમાં આવવાનો ધોરી માર્ગ છે.

અરૂં છે કે એ પરમ તત્ત્વને આપણે અત્યારે જોઈ શકતા
થી અને તેથી આપણું તે સમજવું જ્ઞાન તે માત્ર શ્રદ્ધાજન્ય
જ્ઞાન છે, તેમ છતાં તેવી એક સૃષ્ટિ છે એ વાત ચોક્કસ નિ-
ર્દેહ સત્ય છે. અનેક મહાજનોએ તે પ્રાપ્ત કરેલી છે અને નિ-
વાર્ય બુદ્ધિથી આપણી દૃષ્ટિને તે માર્ગ લાણી વાળતા ગયા
કે. આ કાળે પણ ઘણા મનુષ્યોએ તેના અનુભવ કર્યો છે,
અને ન્યુનાધિક અંશે તેના જ્ઞાનમાં આવ્યા છે. શરૂઆતમાં
આપણે ધૈર્યથી શ્રદ્ધા રાખી જોઈએ, અને એ પરમ તત્ત્વને
શરણે આવવું જોઈએ. તૈયાર થયેલું હૃદય આ ભાવને ત્વરાથી
ગ્રહણ કરી શકે તેમ છે. તે પરમ તત્ત્વની કદરના શ્રદ્ધાવાનને
અશક્ય નથી. તે તત્ત્વ, તે સૃષ્ટિ, અનંત સુખ પૂર્ણ, આનંદ
પૂર્ણ, ચિત્તિ સ્વરૂપ છે અને હું તેમાં હમેશાં ખેંચાઉં છું, દયાળુ
પિતા હમેશાં મને-તેના આગળને-તેના મહારાજ્ય લાણી આકર્ષે
કે એમ લાવવું જોઈએ, આપણા સમગ્ર જીવનને અને આ-
પણા જીવનના સમગ્રવાળી પ્રત્યેક વસ્તુને તે પરમ આત્માને
શરણે સોંપી દેવી જોઈએ આપણા અને આપણા સર્વ વ્યવ-
હારના નિયંત્રા આપણે તેમને જ બનાવવા જોઈએ. આપણા
રચની લગામ અર્જુનની માફક આપણે તે કૃણુ પરમાત્માને-
તે દિવ્ય સત્ત્વને-સોંપવી જોઈએ. આમ કરવાથી આપણે તે
આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં સ્વભાવથીજ આકર્ષાઈએ છીએ. કેમકે
ઈશ્વર અને તે આધ્યાત્મિક વિશ્વ જુદા નથી. પ્રભુતા હાથમાં જ
આપણે આપણું સર્વસ્વ સોંપી દીધું તેનો અર્થ જ એ કે આપણે
તેના વિશ્વમાં પ્રવેશ કર્યો. અને જોડે અંશે આપણે આપણું
સમગ્ર તેને સમર્પ્યું હોય છે, તેટલા અંશે આપણે તેના મહા-
રાજ્યમાં પ્રવેશ્યા હોઈએ છીએ.

જ્યારે આપણા યોગક્ષેમનો રથ આપણો અભિમાનો હાંકવો મુકી દઇ પરમાત્માને તે હાંકવા દે છે ત્યારે તે જે માર્ગે જવા યોગ્ય છે તેજ માર્ગે જાય છે; પછી તે વિમાર્ગે જતો નથી, તેની પ્રયાજી દિશા પછી તે નવી સૃષ્ટિ સર્જી જ દોાય છે. આપણી ધૃચ્છા એ પછી આપણી વ્યક્તિ ધૃચ્છા હોતી નથી પરંતુ આપણા અભિમાની દ્વારા પરમાત્માજ ધૃચ્છા કરે છે. આપણે માત્ર તેના હથિઆર બનીએ છીએ. આપણી વિમૂર્તિઓ પછી પ્રમુની વિમૂર્તિઓ હોય છે. અદ્યત્ને સ્થાને અનંત સરાવા માંડે છે. આપણી ક્રિયા માત્ર તે પરમાત્માના સ્ફુરણ અને આદેશથી જ થાય છે. જેટલે બંધ મનુષ્ય પરમાત્માને આશ્રિત બને છે, તેટલે અંશે તે પરમાત્મા થાય છે.

આ જીવન પ્રભુને અર્પણ પછી એ વ્યક્તિ તરીકેનું જીવન પ્રભુના મહા જીવનમાં ભળી જાય છે. પોતાનું એવું કયું જ રહેતું નથી. જે કાળે જે સાધન પ્રાપ્ત હોય છે તેના ઉપયોગ પરમાર્થે જ-પ્રભુ પ્રેરે તે પ્રમાણે-થાયે જાય છે. જીવન એક મહા યજ્ઞ જેવું સ્વાર્પણમય બની રહે છે. કાંઈ પણ પ્રકારના ક્ષણમાં રતિ રહેતી નથી. પ્રભુ તેના દ્વારા માત્ર રજની વહેતણી જ કરે છે અહંકાર, સ્વાર્થ પરાયણતા, વ્યગ્રિ પ્રત્યેની આક્રંક્ષાઓ એ બધું તુટી પડે છે.

બંધુ ! આપણે જ્યાં તે સૃષ્ટિના વારસ છીએ. માન ધૃચ્છા અને શક્તિની જડર છે.

મૃત્યુ.

સમસ્ત વિશ્વ મૃત્યુની બ્રાન્તિને વશ બનેલું છે. જે વસ્તુજ નથી તે વસ્તુથી જગત નકામું લાડકપા કરે છે, “મૃત્યુ” નામની કહેવાલી અવસ્થાને જે જે હકિતઓથી સંબોધવામાં આવે છે, તેમાંજ એ બ્રાન્તિનો આપણને પરિચય મળે છે. હુનીઆ જેને ડાહ્યા અને સમજી મનુષ્યો ધારે છે એવા મનુષ્યો પૈકી “મૃત્યુ” નામથી ઓળખાતા બનાવને વિવિધ જાનના નામ અર્પે છે, અને જીવ જીવ પ્રકારે વાક્ય રચના ધટાવીને એ બનાવમાં નવો નવો અર્થ આરોપી આસપાસના સમુદાયમાં જાય અજાન અને કલેશનું વાતાવરણ ફેલાવે છે. કાંઈ માણસ અકાળે “મરી જાય” એ વ્યતિકરનું આવા ડાહ્યા જતો દહેકાવી દહેકાવીને વર્ણન કરે છે, તેઓ કહે છે કે “કાળ એ બિચારાનો કેળીઓ કરી ગયો” અથવા “એ બિચારાને દૂર ધમરાળએ તેના જીવનના વસંત કાળમાં ઝડપી લીધો” અથવા “તેની સમસ્ત પ્રવૃત્તિનો એકાએક અંત આવી ગયો” અથવા “તેના જીવન કાર્યની પૂર્ણાહુતિ થઇ ગઇ” આવા વર્ણનો ઉપરથી કાંઈ બાણ્યવા માણસને તો એવોજ ખ્યાલ આવે કે એ “મરનાર” આત્માનો જાણે કે અસ્તિત્વમાંથી સમુજગો લોપ થયો, શૂન્યતામાં તે પરિણમી ગયો અને વિધિ વાક્ય વડે તે આત્મા સંબોધાતો હવેથી બંધ પડી ગયો.

આપણા જ્ઞાતો કહે છે, કે જીવન એક સળંગ, અસ્પર્શિત, અવિનિર્જનન વ્યાપાર છે. માત્ર જીવન પ્રવૃત્તિનો પ્રદેશજ મહત્વાય છે. જે કે નિશ્ચય દૃષ્ટિ અથવા નિરપેક્ષ પરમાત્મ દૃષ્ટિ મિંદુ (stand-point of the Absolute) થી જોતાં સ્થળ, કાળ કે કાર્ય-કારણ (time, space and causation)

કશું છે નહિ, છતાં આપણા સામાન્ય અનુભવમાં આવત-
વ્યવહારના (Relative standpoint) દૃષ્ટિબિંદુથી જોતાં
પણ “મૃત્યુ” એ માત્ર સ્થળ કે જીવન પ્રવૃત્તિનો અંતરજ છે.
મૃત્યુ મોહના પ્રાપ્ત્યથી આ નિશ્ચય આપણા અંતઃકરણમાં
નક્કી થકતો નથી.

“મૃત્યુ”ની બ્રાન્તિ એટલી હદે આપણામાં વ્યાપી ગયેલી
છે કે એ નામ સાંભળીને આપણે કંપી ઉઠીએ છીએ શાસ્ત્રોમદે
પગલે પગલે પુનર્જન્મ અને સ્વર્ગાદિ લોકોનું વર્ણન કરેલું છે.
અને જીવન જીવતા, જીવતા રૂપે કાયમજ રહે છે એમ ભાર મૂકીને
પ્રતિજ્ઞાધે છે, છતાં લોકોને તેની પ્રતીતિ મુદ્દલ આવતી નથી.
આં લોકમાં જે આત્માનું આચરણ ઉત્તમ પ્રકારનું હોય, તે
નિયમ વડેજ પરલોકમાં ઉત્તમ ગતિ મેળવેજ એમ તેઓ મોઢેથી
કહુજ કરે છે, છતાં તેમની રીતજાતમાં એ મોહની કહુજાતનેદ
મુદ્દલ પરિચય મળતો નથી. ઉત્તમ ગતિને તેમનો કોઈ સંગ
સંબંધી પ્રાપ્ત થયેલ છે, એ નિશ્ચયથી તેમને જે આનંદ અને
સુખ અનુભવાનું જોઈએ તેની લેશ પણ નિશાની તેમના મુખ
ઉપર જોવામાં આવતી નથી. ચોથા ગુણસ્થાનકે મિરાજવાને
હાવો રાખનાર અને શાસ્ત્રોમાં પ્રતિજ્ઞાધેલી સિદ્ધાંત વાણીમાં
પાકડો ભરંસો હોવાનું જાહેરનામું ફેરવનાર લોક મંડળમાંથી
કેટલા થોડા મનુષ્યો મૃત્યુની બ્રાન્તિથી રહિત છે, એ પ્રત્યેક
વાચક પોતાના અંતઃકરણને પુછશે તો ત્યાંથી ઉત્તર મળશે.
સમકિત અથવા શાસ્ત્ર નિશ્ચય હૃદયમાં જામેલો હોય અને જે
વર્તન થવું જોઈએ, તેનાથી વિપરીત વર્તન થતું જોઈ અમને
એમજ માનવું પડે છે, કે આ કાળે સમકિતી મહાજનોની સં-
ખ્યા ધારવામાં આવે છે; તેનાથી હજારો ગણી ન્યુન છે. શ્રાવક
કુળમાં અવતાર પામવાથી કદાચ ધણીખરા “જન્મ સમકિતી”

શે પશુ “ગુણ સમઘીતો” આંગળીને ટેરવે ગણી. અકાય તેટલા પશુ હશે કે નહિ તે શંકા જેવું છે.

અત્યારે કોઈ અન્ય સૃષ્ટિનો માણસ આવીને આપણને બધા ધર્મશાસ્ત્રના ગ્રંથોની અકેરી નકલ પોતાની સાથે લઈ જાય, અને ત્યાં પોતાની સૃષ્ટિમાં તે છપાવીને તેનો ફેલાવો કરે તો તે વાંચનારા વર્ગ એ પુસ્તકો ઉપરથી એવુંજ અનુમાન કરે કે, જે ભૂમિ ઉપર આવા ઉત્તમ ગ્રંથો અમર્યાદપણે વિસ્તાર પામ્યા છે, અને જ્યાં આવું દિવ્યજ્ઞાન સમુદ્રના પ્રવાહની પેઠે ચોતરફ વ્યાપી ગયું છે, ત્યાં “મૃત્યુ”નો ભય તો ક્યાંથીજ રહેવા પામે ! એવા દેશમાં પ્રત્યેક અંતઃકરણ પરમ સમાધાન વાળી સ્થિતપ્રજ્ઞ દશામાં વિરોજતું હોવું જોઈએ અને “મૃત્યુ”ના નામે કશોજ ભય, કલેશ, હાયવોય કે રોવું કુટવું એ તો સ્વાલજ્ય શેનો હોય ! જે દેશમાં આવા સેંકડો ગ્રંથો ગામ નંઝર કે ગામડામાં ખુણે ખચકે પશુ ફરી વળ્યા હોય અને સર્વ વ્યાપક પ્રભુની પેઠે એના વિના કોઈ કામ પશુ કાલુ ન હોય ત્યાં “મૃત્યુ”નો ભય તો બાજુ ઉપર રહ્યો, પશુ ઉલટો “મૃત્યુ મહોત્સવ” ઠેર ઠેર ઉજવાતો હોવો જોઈએ, અને જીવન અને મૃત્યુ એવા શબ્દો પશુ અર્થહિન હોવા જોઈએ.

આપણા ધર્મશાસ્ત્રના ગ્રંથોને લક્ષને આપણી તે લોકમાં જે કિંમત અંકાય તેના ઉપર આપણને હાસ્ય છુટ્યા વિના રહેજ નહિ. તે ભોળા પરદોઢવાસીઓને ક્યાંથી ખબર હોય કે અમે શ્રેષ્ઠ, બતાવવાના અને ચાવવાના દાંત જુદા જુદા વેંદારીએ છીએ? એ સાદા સીધા અને પ્રમાણીક આત્માઓને ક્યાંથી ભાન હોય કે એ ગ્રંથોના સિદ્ધાંતો પ્રત્યેના અમારો આદર એ માત્ર દેખાવનો, અને બહુતો ધર્મસ્થાન કે ઉપશ્રવના ચાર ખુણામાંજ મર્યાદા પમેલો રહે છે ? એમને બિચારાને કોણ ખબર આપે ?

એ શાસ્ત્રો તરફની હમારી શ્રદ્ધાનો કાવો તદ્દન પોષણ, ઢોંગ અને કૃત્રીમ છે, અને “મૃત્યુ મહોત્સવ” ને બદલે હમારા કોષ સગા, સનેહી કે મિત્રના “મૃત્યુ” ના પ્રસંગે હમે શોક સુખવતાર પોષાક પહેરીએ છીએ, અને જાણે એ આત્મા નિરંતરના માટે અસ્વિત્વમાંથી ભુંસાઈ ગયો હોય તેમ સમજી તેના માટે બેદ અનુભવીએ છીએ. શ્રદ્ધા અને શ્રદ્ધાજન્ય કર્તવ્ય વચ્ચે અમારામાં ફેરોડો ગાંઠનો અંતર છે, ‘મૃત્યુ’ છેજ નહિ છતાં તેનો ત્રાસ અમારા હૃદયમાંથી કાણુ પણ ખસતો નથી, અને એ અન્યવનું નામ સંભળતાં અમે ધ્રુજી ઉઠીએ છીએ.

“મૃત્યુ” એ માત્ર અજ્ઞાનજન્ય પ્રાપ્તિ હોવાનું જેમને જ્ઞાન થયું છે, તેમને મન એ મૃત્યુનો કરોડ ભયકારક અર્થ હોતો નથી. માત્ર સ્થાનાંતર, અને પ્રકૃતિના પ્રદેશનું પરિવર્તન, એ સિવાય તેમને મન કરોડજ ફેરફાર એ બનાવથી જણાતો નથી. કદાચ તેમને કાષ્ઠિક વિયોમજન્ય વિરહનો ખેડ યામ, અને મૈત્રિ અથવા સંમિતિનો પ્રત્યક્ષ અભાવ થોડા કાળને માટે લાગે, છતાં તેમના અંતઃકરણમાં દ્રઢપણે એટલું તો રહ્યા જ કરે છે કે પોતાનો તે મિત્ર અથવા સંબંધી આ વિશ્વમાંથી ગુમ થયો નથી, પરંતુ જીવનની કાંઈ બીજી અવસ્થામાં પ્રવેશેલ છે. તેમના અંતઃકરણમાં આવો નિશ્ચય બુદ્ધિજન્યજ નહિ. પરંતુ હૃદયજન્ય હોય છે. અર્થાત્ માત્ર બુદ્ધિ વડે માનવામાત્ર નહી, પણ “નિશ્ચય એમજ છે” એવા પ્રકારનો દ્રઢ અને સ્થિર હોય છે. આથી તેમના અંતઃકરણમાં અજ્ઞાનજન્ય કષ્ટ મુદ્દત અનુભવાતું નથી. પરંતુ એમ થવામાં કુદરતનો સુંદર સંકેત છે એમ માતી જ્ઞાતિ અને સંતોષ અનુભવે છે. આપણે જેને “મૃત્યુ” કહીએ છીએ તે ન હોત તો આ વિશ્વની પ્રગતિ અટકી પડત અને આત્મા પોતાની મહત્વાકાંક્ષા કાંઈ રીતે સિદ્ધ

રી સકતજ નહીં એમ ડાંઘા પુરુષોનો નિશ્ચય હોવાથી તેઓ
 ન વ્યતિકરમાં કાંઈ અધટીત અથવા “એમ ન હોત તો સારું”
 તેવું કશુંજ જોતા નથી. ‘મૃત્યુ’ એ માત્ર સળંગ જીવનમાં
 વેસામારપે અથવા એક ગ્રંથના નવા નવા પ્રકરણો રૂપે છે.
 મૃત્યુ એ જીવનની ત્રુટીઓ નથી, પણ એ પ્રકારનો જીવનો વ-
 એતું સંધિસ્થાન છે.

વાસ્તવમાં મૃત્યુ એ હિચ્ચતર જીવનની પૂર્વગામી અવસ્થા
 છે, પરંતુ આપણું તે સંબંધી અજ્ઞાન એ ભવ્યતર દિશામાં
 આપણને દષ્ટિપાત કરવા દેતું નથી. આ સંબંધમાં અમને
 એક વાત યાદ આવે છે. એક પ્રકારની જીજ્ઞાસા થાય છે, તે
 અમુક કાળ સુધી જીજ્ઞાસા (Caterpillar) હું જીવન ભોગવી તેજ
 ભવમાં પતંગ અથવા ભમરીતું જીવન ભોગવે છે, પરંતુ એ
 જીજ્ઞાસા અને પતંગના જીવનની વચમાં એ ઉભય જીવનોની સંધિ
 રૂપે થોડો વખત તેને નિશ્ચેષ્ટપણે હલ્યા ચલ્યા વિનાનું સ્થિર
 જોવાનું, જીવન માળવું પડે છે. આ અવસ્થાને અંગ્રેજીમાં
 chrysalis stage અથવા ક્રાસ્ટર જીવન કહેવાય છે. આવી
 અવસ્થામાં આવતા પહેલાં તે જીજ્ઞાસા સુધી જોવી સ્થિતિ
 અનુભવાય છે, અને તેને એમ જણાય છે કે હવે હું જીવન
 બ્રહ્મ મદ્ય. એક જીજ્ઞાસા આવી સ્થિતિ નજીક આવતી જણાઈ
 જતે આપણે “મોતના બધાકારા” કહીએ છીએ, તેવું તેને
 જણાવા માંડ્યું, આથી તેણે પોતાના મિત્રો, સમાજ, બંધાણ
 સંબંધોનો વિગેરેને ભેગા કર્યા અને પોતાની હવે તુર્તમાં કંઈ
 અવસ્થા થવાની છે તે સંબંધી એક બાપજી આપ્યું. બાપજીની
 બાપા આપણે કદાચ સમજી ન શકીએ, પરંતુ તેનો અર્થ આ
 પ્રમાણે હોવો જોઈએ:—

“ભાઈઓ ! હવે મારે મારું જીવન ત્યજી દેવાનો પ્રસંગ નેજાક આવ્યો છે એ જાણીને જેમ મને દીક્ષગીરો થાય છે તેમ તમને પણ ન્યૂનાધિક અંશે થશેજ. મારું ભાવિ કટકી ઉજ્જવળ આશાઓથી ભરપૂર અને અનેક રંગો વિવિધ પ્રવૃત્તિઓથી પરિપૂર્ણ હતું તે મારે તમને કહેવાની જરૂર નથી પરંતુ હવે તે સર્વનો અંત ક્ષણ પછીજ નક્કી થઈ ચુક્યો છે. યુવાવસ્થાના મધ્યાન્હ સમયમાં, બયાનક કાળ મારો ગ્રાસ કરી લે છે અને એ પ્રકારે કૃદરત પોતાની નિર્દયતાનો પરિચય મારા દૃષ્ટાંતથી તમને આપે છે. પણ વહાલાઓ ! હવે હેલી સલામ છે. આખરના રામરામ છે. ક્ષણ પછી હવે હું નહીં હોઈ” આ પ્રમાણે ભાપણ ખતમ થયું. તેના મૃત્યુની પથારી આસપાસ ભેગા થયેલા કુટુંબીજનોના પેકાર અને હાયવોય વચ્ચે તેણે એળતું જીવન ભોગવવું ખતમ કરી દીધું અને નિસ્તબ્ધ થઈને જોખાતી માફક પડ્યું. સર્વની રડારોળ અને આંસુની ધારાઓ જોઈને એક વૃદ્ધ એણે સર્વ કોઈને દીક્ષાસો દેવા માટે નીચે પ્રમાણે ભાપણ કંઈ. “આપણો વહાલો ભાઈ આપણને ત્યજીને ચાલ્યો ગયો. નિરંતરને માટે આ ભોગ મૂમિનો પરિત્યાગ કરી ગયો. પરંતુ આપણ સર્વનું વહેલા મોઝા એ નિર્માણ નહીં થઈ ચુકેલું છે, એ કૃતાંતની દરાળ શમશેર વડે આપણે સર્વ આજકાલ કપાઈ મરીશું, એ વાત કોઈથી નિષ્ઠ્યા કરી શકાય તેમ નથી. વગડાના ધાસની પેઠે આપણે સર્વ કપાવાજ નિર્માયા છીએ આપણે શ્રદ્ધાથી એવી અશા રાખીએ છીએ કે મુલા પછી આપણને ઉચ્ચતર સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ કાને ખખર છે કે એ આશા માત્ર ખોટા દક્ષાસા રૂપેજ ન હોય. એ કહેવાતા ઉચ્ચતર જીવન સમયે આપણને કોઈને કશું પુરાવાથી સિદ્ધ થએલું જ્ઞાન નથી. આથી આપણ સર્વના

પાળે જે સામાન્ય ભાવી લખાએલું છે, તેવા ઉપર આંસુ ખેંચી વિના છુટકો નથી, પરંતુ એ આંસુથી કાંઈ કાળને દયા આવે નથી. માટે ભાઈઓ! ધીરજ રાખો અને જે સહન કર્યા ના ચાલે તેમ નથી જ તેને સહીશ્યો." આમ ધડીવાર વાતો કરી દિલગીર થઈ બધી એજો છુટી પડી ગઈ.

આપણને આ વાતો માંહેની એજોની મુખાંધ ઉપર હસવું માળ્યા વિના રહે તેમ નથી. ડીટમાંથી ભ્રમરના લબ્યતર છવ-માં પ્રવેશવા પૂર્વેની લણવારની જે નિશ્ચેષ્ટ સ્થિતિ તેમને માત્ર થાય છે, તેને તેઓ "મૃત્યુ" ગણવાની ખેવકુશાલ કરે છે અને એ લણિક નિદ્રા પડીને વિવિધરંગી પાંગતી આકાશગામી સ્થિતિ તેને મળવાની છે તે તરફ તેમનું લક્ષ્ય હોતું નથી તેથી તેઓ દિલગીર બની જાય છે. પરંતુ પ્રિયવાચક બધું ? તમે એ એજોની મુખાંધ ઉપર હસશો નહીં. કમકે અમારી અને તમારી મુખાંધ કરતા એ એજોની મુખાંધ કાંઈ વિશેષ નથી. એ એજોના જીવનક્રમમાં મનુષ્યની મુખાંધનું જ પ્રતિબિંબ છે. એ વાતોમાં કાંઈ નથી માત્ર આપણે સમજીને આપણી બ્રાન્તિ માટે એક પામત્રા જેવું છે.

મૃત્યુનો ખરો અર્થ માત્ર એક પ્રવૃત્તિ મુકી બીજી નથી. પ્રવૃત્તિમાં પ્રવેશવું એ જ છે. એક લણવાર સુધી પણ જીવનમાં ઝુટી આવતી નથી. પ્રવૃત્તિમાં ફરફાર થાય છે તે વખતે પણ જીવન તો તેમનું તેમ નબળું જ રહે છે.

જાની જનોના દ્રષ્ટિ મિંદુથી જોતાં "મૃત્યુ" હજી નહિ. એ નામજ અસત્ય છે, હાહડવું જુડ છે, માત્ર અજ્ઞાનજન્ય જ્ઞાતિ છે. મૃત્યુ એવું કશું છે જ નહિ. જ્યાં જીવો ત્યાં સર્વ સ્થાને, સર્વ કાળે એક અખંડ, અવિચ્છિન્ન, પારાવર જીવન પ્રગટ્ય છે. જીવન શિવાય બીજું કશું છે જ નહિ. માત્ર જીવનને

કેટલીક માણુઓ, કેટલાક બિન્ન બિન્ન સ્વરૂપો છે, અને મૂર્ખ લોકો એ માહેની એકાદ જીવન-સ્વરૂપને “મૃત્યુ” ના નામથી સંબોધે છે. વાસ્તવમાં કશુંજ મરતું નથી. જો કે અત્યેક પ્રાણી પદાર્થ, પ્રવૃત્તિ અને સ્વરૂપના ફેરફાર અનુભવ્યા કરે છે, એ ફેરફારને “મૃત્યુ” કહેવું એના જેવી બીજી મોટી ભૂલ એકે નથી. આપણે ધરથી દુકાને અથવા ઓફીસમાં જઈએ, એથી અલગત આપણો પ્રવૃત્તિનો સ્થેન ફેરફાર થાય છે, અને દુકાન અથવા ઓફીસના જીવનના અનુભવ કાળે અનુભવાતા જીવનની વિસ્મૃતિ થાય છે. પરંતુ ધરના જીવન સંબંધે આપણે મરી ગયા છે એમ કંઈ નથી. માત્ર આપણા જીવનની પ્રવૃત્તિનું ક્ષેત્રાંતર થાય છે. એ ક્ષેત્રાંતરને કદાચ “મૃત્યુ” ગણવામાં આવે તો પણ તેમાં દીલગીર થવા જેવું કે રોવા કુટવા જેવું શું છે ? એ જ્ઞાનદષ્ટિએ સમજાતું નથી.

આત્મા અમર છે, અવિનાશી છે, શાશ્વત છે એનું જીવન અરખલિત અવ્યવહિત, સળંગ, ક્રમજન્ય છે. કોઈ કાળે આત્માના અસ્તિત્વનો સદંતર લોપ થતો નથી. કદાચ આત્મા કોઈ સમયે મુર્ચ્છા જેવી અવ્યક્ત ક્ષયોગદિન અવસ્થા ભોગવે પણ તેથી તે પોતાના અસ્તિત્વથી રહિત થયો છે એમ કંઈ નથી. આખરે તેનું નિર્માણ એક પરમ ચિતિ મહાસાગરમાં લય (absorption) થવાનું છે, પરંતુ ત્યાં પણ તે લય પણ એક મહાસત્તા સાથે અભેદ અનુભવવા રૂપે છે, વિનાશ (destruction) અથવા વિલોપ (effacement) રૂપે નથી. Edwin Arnold ના મોઢક શબ્દોમાં કહીએ તો—

“ Never the Spirit was born;
The Spirit shall cease to be never;
Never was time it was not;

End and beginning are dreams.
 Birthless and Deathless and Changeless,
 Remaineth the Spirit for ever;
 Death hath not touched it at all,
 Dead though the house of it seemt. "

અર્થાત્-આત્મા કે છ કાળે જન્મ્યો નથી, આત્મા કોઈ કાળે
 અસ્તિત્વથી છૂટ થવાનો નથી. એવો કોઈ કાળ ન હતો, કે
 જ્યારે તે ન હતો. તેના આદિ અને અંત એ માત્ર સ્વપ્ના
 છે. આત્મા નિરંતરને આટો અજન્મ છે, અમર છે, અવિકારી
 છે. મૃત્યુ એને કોઈ કાળે સ્પર્શતું નથી. કદાચ આત્માનું
 શોધું મરેલું બાંધતું હશે.

પશ્ચિમ તરફના દેશોમાંથી આવેલું જડવાદનું મોજું આ
 કાળે આપણા યુવક વર્ગ ઉપર ફરી વળ્યું છે, અને પરિણામે
 તેઓ એમ માનતા મન્યા છે, કે આ વિશ્વના અધુન વિનાશ
 પામવાના સ્વભાવજાણું છે. પરંતુ એ દલીલમાં માત્ર અરધું
 સત્ય છે. વાસ્તવમાં તો કશું વિનાશ પામતું જ નથી, પરંતુ
 આપણી સાંકડી દૃષ્ટિને કદાચ કંઈ વિનાશ પામતું જણાય
 તો પણ તે વિનાશ નથી, પરંતુ પર્યાયનું રૂપાંતર છે. કુદરતના
 રાજ્યમાં દેશુજ ખરા અર્થમાં મરતું નથી અજ્ઞસમજી લોકો
 મૃત્યુ જુએ છે આકી માનીજને તો જીવરૂપનો ફેરાર, - શક્તિ
 અને પ્રવૃત્તિનો અંતર એ શિવાય દેશુજ જ ન્તા નથી. નાનામાં
 નાનું જાણે પણ કોઈ કાળે સદંતર લોપ પામી જતું નથી.
 આપણું શરીર આ જો મરી ગયું માનીએ તેમાં પણ જીવ
 છે. કેમકે શરીર કાંઈ એક અખંડ, સળંગ તત્ત્વ નથી. તે તો
 જાણ્યોના મંદ્રાત છે; અને એ અણુઓ એક શક્તિ તત્ત્વ
 વડે, અમુક કાળ સુધી અમુક આકારે ગોઠવાયેલા રહે છે.

જ્યારે અભિમાની એક શરીરમાંથી નીકળી જાય છે, ત્યારે એ શરીરગત અણુઓ એક બીજા પ્રત્યે પૂર્વની જેમ સ્નેહાક્રમણથી જામેલાં ન રહેતા, એક બીજા પ્રત્યે વિરોધ ભાવ ખતાવવા માંડે છે. અભિમાનીના નિવાસકાળ સુધી તેઓ આત્માની સત્તાવડે, એક બીજાને અવલંબન આપી રહ્યા હતા, પરંતુ અભિમાની જ્યારે તેમાંથી નીકળી જઈ બીજું 'ખોખું' શોધી લે છે, ત્યારે તે શરીરગત અણુઓ સંધાન રૂપે નહીં રહેવાનું યત્ન કરતા નથી. એ બધા અણુઓને એકઠા રાખનાર' બળ યોગ્યતાની સત્તા પાછી ખેંચી લે છે. એટલે એ અણુઓ વિખલાવા માંડે છે. એક વિદ્વાને ખરું કહ્યું છે કે:-The body is never more alive than when it is dead; "શરીર જ્યારે મરી ગયું હોય છે ત્યારે તે જેવું જીવતું હોય છે તેવું જીવતું તે બીજા કોઈ કાળે હોતું નથી." એક બીજા વિદ્વાને વળી કહ્યું છે કે:-"Death is but an aspect of life and the destruction of one material form if but a herald to the building up another." "મૃત્યુ એ માત્ર જીવનની એક બાજુ વિશેષ છે. અને એક આકારનો વિનાશ એ અન્ય આકારવાળી રચનાનું પૂર્વગામી છે." આથી જડવાદની દલીલમાં કશુંજ તત્વ નથી. નાશ, મૃત્યુ, વિવરણ એ માત્ર અમુક આકારનો છે, પરંતુ જે દ્રવ્યનો એ આકાર હતો એને કશુંજ લેવા દેવા નથી. મૃત્યુ કદાચ સંધાતને સ્પર્શી શકે, પરંતુ અણુને સ્પર્શી શકે નહિ, વ્યક્તિત્વ અને અસ્તિત્વ નિરંતરને માટે એક સરખુંજ કાયમ છે.

જેને જ્ઞાનદષ્ટિ પ્રાપ્ત થય છે, તેના મનથી જડવાદની દલીલો કશી બીસાતમાં નથી. એ દલીલો સમંધી, તેના ખંડન મંડન સમંધી, કે સ્થાયન હિત્થાપન સમંધી કોઈ દિવસ તે પ્ર-

મત્ન કરતો નથી. જડવાદની દલીલો હાલ છે તે કરતાં હંજરે
 ગણી વધારે પ્રબળ, અને સચ્ચોટ હોય તો પણ તેના મનથી તે
 દલીલોનું કશુંજ મહત્વ નથી. કારણ જેને સમ્યકદષ્ટિ (pure
 vision) પ્રાપ્ત થઈ છે તેમનામાં એવું હિચ્ચતર આધ્યા-
 ત્મિક સામર્થ્ય જાગૃત થયું હોય છે, કે જે વડે તેઓ “મૃત્યુ”
 ની વ્રાન્તિ પ્રત્યક્ષ જોઈ શકે છે. બુદ્ધિની દલીલોની તેમને
 પરવા રહેતી નથી, કેમકે તેઓ અનુભવના પ્રમાણથી જાણી
 શકે છે કે આત્મા આ શરીરમાંથી નીકળ્યા પછી પણ જેવો
 તેવોજ અસ્તિત્વમાન અને કાયમ રહે છે. માહાપુરૂષો જીવનની
 ખીજ બાજુ અનુભવી શકે છે અને ત્યાંની સ્થિતિ રીતિ જાણી
 શકે છે. આમ હોવાથી તેમને મનથી એ સખંધી બુદ્ધિના વ્યર્થ
 તર્કો અને દલીલો એવકુશાઈ ભરેલા લાગે એમાં નવાઈ નથી.

જો તમે એવા પ્રકારની અધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિની ભૂમિકા સુધી
 ગતિ ન કરી શક્યા હો કે જ્યાંથી, “મૃત્યુ” પછી આત્મા અવિ-
 ચ્છિન્ન ધારાવત કાયમ રહે છે એમ અનુભવથી જાણી શકાય
 અને તેથી આત્માના અમરત્વ સખંધી કાંઈ પુરાવો માગતા હો
 તો તે પુરાવો મેળવવા માટે બહાર નહિ પણ અંતરમાં દષ્ટિ
 સ્થાપો. એ પુરાવો બહારથી મળી શકે તેમ નથી. સાત અંત-
 રમાંજ છે. કેમકે આત્મા પોતાના અમરત્વનો પુરાવો પોતાના
 સ્વરૂપમાંજ લેગો લઈને ચાલે છે. તમને તમારા અમરત્વમાં શંકા
 આવતી હોય તો તે શંકા કરનારને પોતાને પુછી જુઓ. અત્ય
 કાંઈ શાંત ક્ષણમાં એ શંકા લાગી જશે. બધી દીલોસોદી આ-
 પણને એટલુંજ શીખવે છે કે, બાહ્ય દશ્ય કરતા આંતરની દૃષ્ટિ
 અનંતગુણ અધિક સત્ય છે. ખરી રીતે જોવા જઈએ તો મહુ-
 ધ્યને બહારની મૃષ્ટિનું કશુંજ જ્ઞાન નથી. તમને અત્યારે બહા-
 રની મૃષ્ટિનું જે કાંઈ જ્ઞાન છે તે માત્ર તમારા અંતઃકરણનું

નિવેદન અથવા rephrt છે. એટલે કે તમારા અંતઃકરણે મહા-
 રત્ની દ્રષ્ટિમાંથી જે કાંઈ સંસ્કારો પ્રવણ કરેલા છે અથવા ચિત્રો
 ના પ્રણા છે, એ સંસ્કારો (impressions) અને રૂપો (p-
 ictures or forms) શિત્રાય તમે અન્ય કશું જ જ્ઞેતા નથી.
 વાતને ઉદાહરણથી જરા અધિક સ્પષ્ટ કરીએ. આ સામે વૃક્ષ છે,
 હું તેને જોઉં છું, પરંતુ હું માનું છું તેમ હું વૃક્ષને પોતાને
 જ્ઞેતા નથી, પરંતુ એ વૃક્ષનું જે જે ચિત્ર મારી ચક્ષુના કેન્દ્ર
 ઉપર મડ્યું છે, તે ચિત્રને હું જોઉં છું અર્થાત્ મારે પોતાને
 બાહ્ય વૃક્ષ સાથે સંબંધ નથી, પણ મારા એ વૃક્ષના મા-
 રામાં પડેલા આંતર ચિત્ર માથે છે, એથી આગળ વધીને જોવા
 જઈું છું તો જણાય છે કે, હું એ ચિત્રને પોતાને પણ જ્ઞેતા
 નથી, પરંતુ મારા ચક્ષુ ઉપર એ ચિત્ર પડવાથી તે મ્થાન ઉ-
 પર આવેલા જ્ઞાનતત્ત્વોમાં જે આદોષનનો ક્ષોભ (Vibratory
 motion) ઉપસ્થિત થાય છે, અને તે ક્ષોભમાં જે અમુક પ્રક-
 કારનો અર્થ રહ્યો છે, તેનેજ હું જોઉં છું. આથી મારું વૃક્ષ
 જ્ઞાત એ એન્જિનિસઓ અથવા આડતીઓ દ્વારા મારા અંતઃક-
 રણને મળે છે, આટલું સમજ્યા પછી કોણ કહી શકશે કે આ-
 પણ બાહ્યવિશ્વ સાથે આંતરવિશ્વ કરતાં અધિક સંબંધ રાખીએ
 છીએ ? જ્ઞાતીજનોનો નિર્ણય એજ છે કે સર્વ કાંઈ અંતરમાં
 છે. બહાર નથી, અને “અણુ” છે જ નહીં. એ પુરાવા મારે પણ
 આપણે અંતરમાં દ્રષ્ટિ દેવી જોઈએ.

છતાં ધણી કાળની જુની ટેવથી આપણે “મૃત્યુ” ને જ-
 યની દ્રષ્ટિથી સ્વીકાર્યા વીના રહી શકતા જ નથી એ નવાઈની
 વાત છે. એ જુની ટેવ કાઢી નાખી તેના સ્થાને નવી ટેવ દા-
 ળ કરવાની બહુ જરૂર છે. સરખાતમાં મનને ‘મૃત્યુ નથી’ એ
 નિર્ણય ઉપર સ્થિર કરવું જરા કઠીન જણાય છે, પરંતુ એ

વાતના પુરાવા ઉપર મન જેમ જેમ વિચાર, ચિંતન, મનન કર્યા જશે તેમ તેમ એ નિશ્ચય અધિક અધિક ઉડે. ઉપરોક્ત જશે તમે તમે તેવી માંડી કલ્પના કરો તો પણ તમે પોતે તદ્દન મરી ગયા છો એવું તમે કદીજ કલ્પી શકવા સમર્થ બનશો નહિ. કદાચ તમને આ વાતનો શંકા થતી હોય તો તમે અત્યારેજ આગળ વાંચવું હમણા જ રાખીને મરી મયાની કલ્પના કરી જુઓ, કદાચ તમને તમારું શરીર નિષ્ક્રિય, ગ્રિયદ ભમની જેમ પડેલું કલ્પનામાં દેખાશે પરંતુ તમે પોતે અભિ-આની, જીવાત્મા અથવા જેને તમે “હું” કહો છો તે તો એ કલ્પનામાં પણ નિરંતર દ્રષ્ટાપદે જેવો ને તેવો સ્થિરજ રહેશો. ફેહની પડખે ઉભો રહીને દેહને મરેલું કલ્પનાની ચમુએ જોયા કરશે, પરંતુ “હું” તેને પોતાને “હું” પસાચી બ્રહ્મ કદીજ કલ્પી શકાશે નહિ. જે વાત કલ્પનામાં પણ નથી આવતી, તે વાસ્તવમાં ક્યાંથી હોઈ શકે ? અને આપણે આત્મા પોતાનું રાખાંધે મૃત્યુની કલ્પના કરવા શાનાટે ના પાડે છે એ તમે જાણો છો ? કારણ એજ છે કે જે સ્થિતિ તેના સ્વરૂપમાં ત્રણ કાળમાં છે જ નહિ—નાસ્તિપણે છે. તે સ્થિતિ પોતામાં હોવાની દરખાસ્ત પણ તે સધરતો નથી. મૃત્યુની સૂચના પણ તે સ્વીકારવાની ના પાડે છે. એટલુંજ નહિ પણ કલ્પનામાં પણ તે કલ્પના ચોખી ના કહે છે. શરીરધી, મનધી, મનની સર્વ સ્થિતિઓથી, બુદ્ધિથી, તર્કથી અને જ્ઞાનમાં જ્ઞાન પ્રતિભાના દીવ્ય સ્પુરણોથી પણ આત્મા ઉપરી જ્ઞાનમાં બિરાજે છે. એ સર્વ કદાંચ હોય કે ન હોય, ક્ષણમાં તે આવે કે ક્ષણ પછી તે જાય, તે કશાનો દરગર રાખાંધે વિના આત્મા પોતાનું જીવન સંભાળે, કમમદ, શૂંખલાબદ્ધ અવિચ્છિન્નપણે લોગવ્યે જાય છે. મર્જામાં અને ગાઢ નિદ્રામાં પણ તેનો ઉપયોગ અવ્યક્તપણે સદે

જ રહે છે. અને જેને આપણે “મ્રત્યુ” કહીએ છીએ તેની પાસે પણ પ્રકાર ફેરે, અવસ્થાતરે કાયમજ રહે છે.

હમે ઉપર કહી ગયા તેમ “મ્રત્યુ” જેવું કાંઈજ આત્મા સંબંધે નથી એના પુરાવા માટે આપણે બુદ્ધિની ફક્તીલોની જરૂર નથી, કેમકે જ્ઞાનીજનોનો એવો નિશ્ચય છે કે તર્ક અથવા બાહ્ય મનના વ્યાપારો સત્યના અન્વેષણમાં ઉપયોગી નથી. કદાચ આ વાક્ય તમને ભારે પડતું જણાશે, અને બુદ્ધિના વ્યાપારોની સત્યાન્વેષણ સંબંધે ઝોઝી કિંમત આંદોલી ભાસશે પરંતુ એ શબ્દો અમે વિચારીને જ લખ્યા છે, અમે તર્ક, બુદ્ધિ આદિને તેની વ્યાજબી કિંમતે સ્વીકારવા તૈયાર છીએ, પરંતુ વર્તમાન જમાનો બુદ્ધિને પ્રભુ રૂપે પૂજે છે અને બુદ્ધિવાદ (Rationalism) નેજ સર્વસ્વ ગણે છે, તે સાથે હમે મળવા આવતા નથી. જેઓ બુદ્ધિના પ્રદેશ ઉપર નવાજ પ્રવેશ પામેલા છે તેઓ કદાચ તેના પ્રખર તેજમાં અંગ્રમ જઈ બુદ્ધિ એજ સર્વસ્વ છે એમ ભલે માની લે પરંતુ જેઓએ બુદ્ધિની ઉપયોગિતાનો વિચાર કર્યો છે, એવા મહાજનો તો એવા નિર્ણય ઉપર આવ્યા છે કે, આધ્યાત્મિક સત્યો સંબંધે તેનું કાર્ય બહુ જુજ અને મહત્વ વિનાનું છે. અમારા પૂર્વ મહાપુરુષોનો જ આવો નિર્ણય છે એમ નથી પરંતુ આ જમાનાના મહા બુદ્ધિમાનો પણ એજ નિર્ણયને સ્વીકારે છે. દાખલા તરીકે વર્તમાન યુગની બુદ્ધિના શિખરરૂપ મહા વિદ્વાન Kant શું કહે છે તે સાંભળો. તે કહે છે કે The only use of a philosophy of pure reason is a negative one. Instead of discovering truth, its modest function is to guard against error.” અર્થાત્ “વિશુદ્ધ બુદ્ધિવાદ ઉપર રચાયેલા તત્વજ્ઞાનનો ઉપયોગ માત્ર નિષેધાત્મક

બુદ્ધિ એ સત્યના શોધનમાં પ્રવર્તાવવાને બદલે, તેનું કર્તવ્ય માત્ર ભૂલની સામે રક્ષણ કરવાનું છે.” અમે પોતે આ મત સાથે પડકાર મળતાં છીએ. ભૂલની સામે રક્ષણ કરવાની શક્તિને પણ અમે કાંઈ જ સરત વિના એકાંતપણે સ્વીકારી શકીએ તેમ નથી. આ સ્થાને બુદ્ધિનું શું કાર્ય છે એ સંબંધી નિબંધ લખવદ્ અમે એકાંત નથી. એના કાર્યનો અને ઉપયોગીતાનો પ્રદેશ કયો છે, એ જુદો જ વિષય છે, અને તે સાથે કહેવા ઘોંડે તે જુદું રસપ્રદ વિષય છે. પરંતુ અમને લાગે છે કે અમે વિષયાતરમાં ઉતરી પડ્યા છીએ. છતાં જો જોખમ પડે તો પછી પણ અમે એટલું તમારા મન ઉપર અંકિત કરી શક્યા હોઈએ કે “મૃત્યુ નથી” એ સિદ્ધાંતનો પુરાવો બુદ્ધિમાંથી નહિ પણ હૃદયના ઉચ્ચ અંશમાંથી જ મળી શકે તેમ છે, તો અમારું વિષયાતરમાં ઉતરવાનું જોખમ અમે સફળ થયું લેખોશું.

તમારા-અરે, અત્યેક વ્યક્તિના હૃદયના અંતરતંત્ર પ્રદેશમાં આત્મા, પરમાત્મા અને વિશ્વ સંબંધી સત્યોનું જ્ઞાન સુપ્ત અવસ્થામાં પડેલું છે. એ જ્ઞાન તેના માલીકની-તેના સ્વામીની રાહ જોઈ રહેલું છે. તમે ત્યાં દ્રષ્ટિ સ્થાપો અને તમને ત્યાં દી-વ્યાક્ષરે જાણેલા માલુમ પડશે કે તમારું ‘અરે’ સ્વરૂપ-તમારું વાસ્તવિક “હું” જેને અગ્નિ બાળી શકતો નથી, જળ ડુબાડી શકતું નથી, વાયુ ધસડી નર્થ શકતો નથી, પૃથ્વી આવરણ કરી શકતો નથી એવું આત્મતત્ત્વ, અમર, અજન્મ, શાશ્વત, અગ્રેય, આનંદ સ્વરૂપ, મંગળ સ્વરૂપ, કલ્યાણ સ્વરૂપ, વિરાગ રહ્યું છે. જ્યારે માનસ-ચક્ષુ અંતરમાં વળે છે ત્યારે ત્યાં તે ભૂલે છે કે “હું” અવિનાશી છું. તમે કહેશો કે આ પુરાવો કાંઈ પ્રયોગ-સિદ્ધ, અત્યક્ષ કે કાવ્યદાની દ્રષ્ટિએ સાચો ઠરી શકતો નથી. પરંતુ તમે આ આત્મિક સત્યો નાટક રચીને પુરાવો માગો છો

ક્યાથી મળે ? ભૌતિક પદાર્થોના સંબંધમાં ભૌતિક પુરાવો ચાલી શકે અને કોઈ વાતને સિદ્ધ કરી શકે, પરંતુ આત્મિક વિષયો સંબંધે એ ભૂગિજા ઉપરનો પુરાવો નિર્વર્થક અને નિષ્ફળ છે. આથી જે પ્રદેશમાં જે હોયું વાસ્તવિક છે તે પ્રદેશમાં તેની શોધ કરવી ઉપયુક્ત છે.

આત્માને પોતાના સંબંધે આત્માને પોતાને જ બોલવા દો, અને બ્યારે તમે વચમાંથી રથૂળ કરીરની, બુધ્ધિની, રાક્ષની, અવિશ્વાસની અમ્રદાની, કબ્બ દાઢી નાખશો ત્યારે આત્માનું પોતાનું દિવ્ય સંગીત ગર્ભ હૃદયે તે શું બોલશે ?

“ મૃત્યુ છેજ નહિ. કોઈ કાળે હતુંજ નહિ, અત્યારે પણ નથી. હવે પછી પણ નહિજ હોય. જીવન સિવાય અન્ય કશુંજ નથી, અને તે જીવન પણ અનાદિ અને અંત રહિત કાલ ત્રય વ્યાપિ છે. ” આત્માનું ગાન આવી મતલબનું છે. તમારે તે સંગીત સાંભળવું હોય તો શાંતિમાં પ્રવેશો. એ નિસ્તબ્ધ આંતર શાંતિના પ્રદેશમાં પ્રવેશ્યા વિના એ સંગીતના દિવ્ય આદિલનો તમારા આંતર કહુઆં પહોંચી શકે તેમ નથી. એ સંગીત સાંભળ્યા પછી મૃત્યુનું મૃત્યુ થાય છે. જે કોઈ કાળે હતુંજ નહિ. પરંતુ માત્ર શ્રિ ન્તિ કરેજ અસ્તિત્વ ભોગવતું આવતું હતું. તે કહેવાતું “મૃત્યુ” અળપાઈ જાય છે. જ્ઞાનરૂપી સૂર્યના અધ્યાન્હકાળ થતાં અજ્ઞાનરૂપી પડકાયો મૂળ પદાર્થમાં સમાઈ જાય છે, અજ્ઞાનમંદો જ્ઞાનમાં આવતા તમે હમીને બોલી હૃદયે કે “જે કેઈ કાળે હતુંજ નહિ તેનાથી હું નકામો રહેતો હતો.” પછી તમને અનુભવથી, વ્યવેગપૂર્વક, ભાનપૂર્વક, અસ્તિત્વે, સમજાશે કે મૃત્યુ જેજ નહિ. શશ્વત. અનંત, નિરંતર જીવન વિના બીજું કશુંજ કેઈ કાળે કોઈ રૂપાને છેજ નહિ.

કુર્મીશ્રી મૈત્રેયી દ્વિતીય વિરચિત, તથા તેમણે સંક
કરી સુધારી આપેલ સ્વરૂપ સાહિત્ય. આવૃત્તિ

સુમોધ સંગીતમાળા ભાગ ૧-૨-૩ પાકું પુકું બીજી

સંસ્કર (સ્ત્રી ઉપગોગી) ભાગ ત્રીજો...ચોથો ૦)

સામાયિક સ્વરૂપ સંસ્કર સ્તોત્રો સહિત.....બીજી ૦)

ગૈય પ્રતોત્તર કુર્મમાવળી.....ત્રીજી ૦)

સુમોધ કુર્મમાવળી (નીત્ય પદ કરતા લાયક) ત્રીજી ૦)

રેસીટેશન (લાખણો-સંવાદો-ગાયનો) ભાગ-૧ ૦)

રેસીટેશન.....ભાગ-૨-૩ દરેકના ૦)

સંસ્કૃત કાવ્યાનાંદ (ધણા ઉપગોગી કાવ્યોનો સંગ્રહ) ૦)

આદર્શ સ્ત્રી રત્નો } ઇંદુમતી (આદર્શ પુત્રી) ૦)

ત્રણ પુસ્તક સાથે } મુચરીની (આદર્શ સ્ત્રી) ૦)

કિંમત ૭ આના } હૈમવતી (આદર્શ માતા) ૦)

આધ્યાત્મિક ભજનપદ પુસ્તકમાળા (સંગ્રહ) ૦)

આધ્યાત્મિક પ્રમંધાવળી (સુશોદ્ધૃત) પદ ૧૨ કરતાં

લગભગ પોણી કિંમતે-મણિકા ૧-૨-૩-૪-૫ દરેકના ૦)

એ પાંચે મણિકાની સીરીઝ સાથે ખરોદે તો ૦)

એ પાંચે મણિકા પાકા પુઠાથી બાંધેલ (પૃષ્ઠ ૬૦૦) રૂ. ૧

જંદ સંગ્રહ આવૃત્તિ ત્રીજી૦)

સામાયિક પ્રતિક્રમણ અથાં અને વિધિ સહીત.....૦

સામાયિક અર્થ સહિત તથા પ્રતિક્રમણ મૂળ.....૦)

દરેક પુસ્તકે મળતાનું દેકાણું- વ્યવસ્થાપક,

અમીચંદ એન્ડ નાગરસુની કું૦ લીખરી-કાશિયાબાડ.

३

શ્રી પંચાવળી.

ગુજરાતી ભાષામાં.

આસક્તિ રહીત કર્મ અને ચારિત્ર ગઠન,
તથા વૈરાગ્ય.

ત્રીજી,

જીરાદાસ હરજીવન (સુશીલ)

સં. ૧૯૭૭.

ધર્મ વિજય પ્રીન્ટિંગ પ્રેસ—સુશીલ.

આધ્યાત્મિક

પ્રબંધાવળી.

મણિકા બીજી.

આસક્તિ રહીત કર્મ અને ચારિત્ર ગઠન,
તથા વૈરાગ્ય.

લેખક,

છાયાલાલ હરજીવન (સુશીલ).

સંગ્રહ કર્તા,

મુનિશ્રી નાનચંદ્રજી.

પ્રકાશક,

શ્રી અન્નરામરજૈન વિદ્યાશાળાના કાર્યવાહક-લીંગડી.

શં. ૧૯૭૭

ક. સ. ૧૯૨૩.

કિંમત ત્રણ આના.

પાંચે મણિકાની સીરીઝના બાર આના.

* * * ભૂમિકા. * * *

આ ગ્રંથમાં જે લેખો પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યા છે તે જૈન ધર્મના તત્ત્વવેત્તા, ગંભીર સુવિચારક શ્રોયુત્ત છોટાલાલ હરજીવનની આધ્યત્મ રસ પ્રવાહિતી લેખીનીથી “આત્માન્દ પ્રકાશ” અને “આનન્દ” સાસીકમાં પૂર્વે પ્રસિદ્ધ થઈ ગયેલા લેખોનો, સંગ્રહ માત્ર છે. જ્યારથી એ લેખો મારા વાચકમાં આવવા શરૂ થયા ત્યારથી ને ક્ષણિક માહિત્યના પ્રવાહમાં તણાઈ જતાં અટકાવી ગ્રંથાકારે જૈન સાહિત્યમાં દાખલ કરવાની વૃત્તિ મને સ્ફુરી હતી. જૈન દર્શનના વર્તમાન સાહિત્યમાં આવા પ્રકારનું લેખન અત્યંત વિરલ છે એમ મને લાગ્યા કરતું હતું; અને જેમ જેમ એ લેખો પ્રગટ થતા ગયા તેમ તેમ તેમને અખિલ સ્વરૂપે પ્રગટ કરવાનો મારો નિશ્ચય અધિકતર દૃઢ થતો ગયો. આ લેખોમાં નિહિત થયેલી સુંદર ભાવના આજે પુસ્તકના સ્વરૂપમાં ઉપસ્થિત કરવાની જે તક મને આજે મળેલી છે તેને હું માગી જીવનની એક પરમ સોભાગ્યની ક્ષણ લેખું છું. આ સંગ્રહમાં પ્રસિદ્ધ થયેલા લેખો મુખ્યતઃ આત્મા, કર્મ અને મનોવિજ્ઞાન વિષયક છે. જૈન દ્રષ્ટિએ તે વિષયની રહસ્ય પૂર્ણ આલોચના તેમાં થયેલી છે. એ તાત્વિક વિષયમાં આપણા મહિના ઘણાકને જે અસ્પષ્ટ અને બ્રાન્ત કલ્પનાઓ છે તે આ લેખોના અનુશોધનથી વિષદ રૂપે સમજવામાં આવશે-એમ મને વિશ્વાસ છે. આ લેખોની ઉપયોગીતા વિશે જ ત્રે સવિસ્તર નિરૂપણ કરવું મને યોગ્ય લાસતુ નથી, અને તેથી તે લેખોના વાંચન દ્વારાજ તેનો નિર્ણય કરવાની વિજ્ઞાપિત કરી વિરમું છું.” સંગ્રહ કર્તા

આ પુસ્તક પડતર કરતાં ઓછી કિંમતે અમો ફેલાવી શક્યા છીએ તે નીચે જણાવેલા સદ્ગૃહસ્થોની મદદને આભારી છે.

૧૫૦) તલસાણીયા જગજીવન ઉજમશી લીખડી. ૧૦૦ શા ચમનલાલ પોપટલાલ મું.સા. ૧૦૦) પારિ મુળગંદ જીવરાજ લીખડી. ૧૦૦) શા જીવરાજ દેવચંદ જેતપુર.

આધ્યાત્મિક

પ્રબંધાવળી.

મણિકા ૨ જે

આસક્તિ રહિત કર્મ.

પ્રકરણ ૧ છું.

૧૧૨૧ ઉપરના બધાં દર્શનો અનેક બાબતોમાં એકમીગતથી
એ તેટલાં વિરોધી હોય છતાં એક વિષય પરત્વે તે તેમનું
સંબંધાનું મળતાપણું જોવામાં આવે છે, તે વિષય એ છે કે
વાસ્તવ મનુષ્ય પ્રયાત્નનો અતિમ ઉદ્દેશ માત્ર એકજ છે. એકજ
આધ્યાત્મિક શોધમાં આજી માત્ર લાગેલા છે. એકજ છંદ સ્થિતિ
પરફ તે સર્વનો પગલાં ગતિ કરી રહ્યા છે. જુદા જુદા કાળમાં,
જુદા જુદા દેશોમાં જુદી જુદી પ્રકૃતિના મનુષ્યોને જાનુકૂળ થાય
તેજ પ્રકારે તે તે દેશકાળમાં પ્રવર્તતા સંયોગો, પરિસ્થિતિઓ
અને જન વિકાસને દૃષ્ટિમાં રાખીને જાનીજતોએ જુદા જુદા

માર્ગો ઉપદેશ્યા છે. એ અથવા માર્ગો અને ઉપદેશો ઉપરથી તે તે દેશકાળની ભાવનાઓના પડ ઉતારી લેવામાં આવે તો પાછા જે તત્ત્વ અવશેષ રહે છે તે તત્ત્વ સર્વ ધર્મો, દર્શનો મત માતાં તરો અને સંપ્રદાયોને એક સરખો રીતે ગ્રાહ્ય થઈ શકે તેવા હોય છે. તેમ છતાં પણ એ એકજ-દેશને સિદ્ધ કરવા માટે જુદી જુદી પ્રકૃતિના મનુષ્યો માટે જુદા જુદા માર્ગોનું નિર્માણ થયેલું જણાય છે. જેમ વ્યવહારમાં તેમ પરમાર્થિક માર્ગમાં પણ મનુષ્ય પોતાની પ્રકૃતિને, સ્વભાવગત લક્ષણોને ઝોડી શકતો નથી. આથી મૂળ તત્ત્વને સમજ્યા છતાં પણ તે તત્ત્વના સાક્ષાત્કાર માટે મનુષ્યે પોતાની પ્રકૃતિને અનુસરતા માર્ગનું અવલંબન કરવું જોઈએ, અને તેમ ન થાય તો તે માર્ગ તેને માટે અત્યંત વિષમ, દુષ્કર, અને કંટાળા મરેડો તેને જણાયા વિના રહેતો નથી. પ્રકૃતિ અથવા સ્વભાવ એ કાંઈ આકસ્મિક ઘટના નથી પરંતુ મનુષ્યે પૂર્વ ભવોમાં જે માર્ગનું અવલંબન કરેલું હોય છે, અથવા કાર્ય અને ભાવનાના જે રસ્તા ઉપર યત્ન તેણે રોનાની ઉમ્મિ સાધી હોય છે તેનું પરિણામ હોય છે. પ્રકૃતિ અકસ્માતથી આંધળીએ ટપે અંધાએડી કોની નથી, પરંતુ ગત જન્મોત્તરોની તે તે માર્ગની પ્રવૃત્તિનું કુદરતી પરિણામ છે. આપણા વિકાસક્રમની પ્રત્યેક ભૂમિકાએ, મોક્ષ-પાટક તરફના માર્ગમાં પગલે પગલે આપણી પ્રકૃતિને દષ્ટિમાં રાખી અત્યંત આવશ્યક છે; કેમકે તે એક અત્યંત સત્ત્વ ઘટના છે—મિથ્યા જ્ઞાન્તિવાળી વસ્તુ નથી. પ્રકૃતિના માર્ગે પ્રવર્તવાથી આપણે ન્યૂનમાં ન્યૂન શ્રમે અધિકમાં અધિક ગદલો મેળવી શકાએ છીએ, અને

જીવન પદ્યમાં સુસાધરીતો શ્રમ આપણને મુદત જણાતો નથી. શ્રમ માત્ર પ્રકૃતિથી વિરુદ્ધ કાર્ય કરવાથી જણાય છે. આ સાદાજીવનનિયમને લક્ષમાં રાખી નેજા, શાસ્ત્રકારે એકજ પરમ પ્રાપ્તિવ્યતે માટે જુદા જુદા માર્ગોનું વિધાન કરેલું છે, અને જુદી-જુદી પ્રકૃતિના મનુષ્યોને બંધ બેસતી થાય તેવી સુંદર યોજના કરી છે.

આ માર્ગોનાંથી એ માર્ગ એ છે કે આત્મામાં રહેલી શક્તિઓને વિકસાવવી, આર્થિક સંકલ્પ-બળ (will power) વડે આપણી માનસિક શક્તિઓ ઉપર આધિપત્ય સ્થાપવું, આપણી પ્રકૃતિના અધો અશને કાબુમાં લેવો, મનને વાસનાના માર્ગ ઉપર જતાં અટકાવી છુટનાં વળગારો દેરાનું સામર્થ્ય સ્ફુરતાવવું અને તે સંયમ મનની સહાય વડે આત્માના વિકાસનો પરમ ઉદ્દેશ સિદ્ધ કરવો. આ માર્ગનું નામ “ મનો સંયમ શાસ્ત્ર ” રાખાયે તો ચાહે તેમ છે. આપણા પ્રાચીન શાસ્ત્રકારોએ એ માર્ગને “ રાજયોગ ” એવા નામથી સંબોધેલ છે, પણ આપણે અત્યારે નામ સાથે સંગઘ નથી-માત્ર વસ્તુ સાથે છે.

બીજો માર્ગ બુદ્ધિમાન પ્રકૃતિના મનુષ્યોને અનુકૂળ થાય તેવો છે. આ વિશ્વનો મહા પ્રશ્ન બુદ્ધિના વ્યાપારોથી, તર્કોથી શોધખોળથી, ચિંતનથી, વિજ્ઞાનથી અને એવા માનસ પ્રવર્તનોથી ઉકેલવાનો તે માર્ગ છે. ફાલોસોફી, તત્ત્વજ્ઞા, મનોવિજ્ઞાનશાસ્ત્રના અભ્યાસકો, અને મનોજ બુદ્ધિના સ્ત્રી પુરુષો એ માર્ગનું અવલંબનશ્રમકરિતપણે લઈ શકે છે. એણે ખોડાવેલી બુદ્ધિ-પ્રકૃતિને (intellectual temperament) એ માર્ગ બહુ બંધબેસતો

જાણાય છે. આ માર્ગને આપણા પૂર્વ મહાજનોએ “ જ્ઞાનયોગ ” નામ આપેલું છે.

પણી એક માર્ગ ઇશ્વર પ્રત્યેના અસાધારણ પ્રેમ અને ભક્તિભાવનો છે. સર્વ જીવનનું મૂળ, પ્રાણીમાત્રનાં જ્ઞાતવ્ય, માનવ્ય અને કર્તવ્યની પરાવધિરૂપ ઇશ્વર સાથે પ્રેમના બળથી એકતા સિદ્ધ કરવી. આ માર્ગને “ ભક્તિયોગ ” નામ આપાયેલું જેવામાં આવે છે, અને તેને યોગથી જુદી શાખા તરીકે માનવામાં આવે છે. પરંતુ અમે ભક્તિના માર્ગને જુદા માર્ગ માનતા નથી. અમે નથી સમજી શકતા કે એક મનુષ્ય ગમે તે માર્ગનું અવલંબન કરે પણ તે માર્ગમાં, ઇશ્વર પ્રત્યે તેનું હૃદય પ્રેમ અને ભક્તિથી ભરેલું ન હોય તો તે માર્ગનું અનુશીલન કવી રીતે કરી શકે? મનુષ્ય ગમે તે માર્ગ અહણ કરે, તેની પ્રકૃતિને અનુકૂળ જોવા ગમે તે રસ્તે પારમાર્થિક શ્રેય સાધે, પરંતુ તે પ્રત્યેક માર્ગમાં તેનું અંતઃકરણ પ્રભુ પ્રત્યે પ્રેમથી પરિપૂર્ણ હોવું જ નોઈએ. અગર તેમ ન હોય તો તે મનુષ્ય તે માર્ગ તરફ દોરાય જ નહીં. વ્યવહારમાં મનુષ્ય ગમે તે ધંધો નોકરી કરે પણ તે દરેકમાં તેનું મન પૈસા પ્રત્યે રૂચિવાળું હોવું જ જોઈએ. તેમ ન હોય તો તે ધંધો કે નોકરી કરી શકે જ નહીં. તે જ પ્રમાણે પરમાર્થ-માર્ગમાં પણ મનુષ્યનું મન ઇશ્વર પ્રત્યે પ્રેમયુક્ત ન હોય તો કાંઈ પણ માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરી શકે જ નહીં. આથી દરેક માર્ગમાં પ્રેમ અને ભક્તિ તો આવશ્યક અંગ તરીકે અનિવાર્ય જ છે, અને તેથી તે માર્ગને જુદા માર્ગ તરીકે અમે સ્વીકારતા નથી.

શાસ્ત્રકારોએ એક બીજાને માર્ગ “આસક્તિ રહિત કર્મ” નો સ્થાપેલો છે. આ માર્ગ એ શીખવે છે કે, મનુષ્ય સંસારમાં રહેવા છતાં, સંસારનું પ્રત્યેક કાર્ય ધ્યાનપૂર્વક કાળજીથી કરતો હોવા છતાં, તે અમંધપણે દેવી રોતે રહી શકે. આત્મમંધ રહિતપણે-ઉદાસીનપણે-સમભાવપૂર્વક સંસારના કાર્યો કરવા આમતે શાસ્ત્રોમાં સ્થળે સ્થળે ઉલ્લેખ જોવામાં આવે છે. આ માર્ગને અન્ય દર્શનોમાં “કર્મ યોગ” કહેવામાં આવે છે. આપણે તેને “અમંધ યોગ” નામ કહીશું. આ યુગમાં આ માર્ગ અધિક અદુર્લભતાવાળો બનતો જણાય છે. વર્તમાન જમાનામાં મનુષ્યોને અસાધારણ શુદ્ધિગત ચિંતન, મનન, અને તત્ત્વ શોધન માટે ભાગ્યેજ અવકાશ રહેતો જણાય છે. મનો-સંયમ પણ તેજ પ્રકારે જનસમજના મોટા ભાગ માટે દુષ્કર અને કઠિન જણાય છે. વ્યવહારના બધા કાર્યો કરવા છતાં નવા કર્મોની જાળમાં ન ફસાવું; બને તે સાથે જુના કર્મો અને સંસ્કારોને નષ્ટ કરતા જવું એ આ યુગમાં સૌ કરતાં અદુર્લભ રસતો જણાય છે. આથી આ સ્થળે હમે એ વિષયના વિવેચનમાં ઉતરવાનું યોગ્ય વિચાર્યું છે.

તેમ છતાં હમારે આ સ્થળે કહેવું જાઈએ કે, મનુષ્ય પોતાની પ્રકૃતિને અનુકૂળ પડે તેવો ગમે તે માર્ગ ગ્રહણ કરે છતાં તે સ્વીકારેલા માર્ગ શિવાય અન્ય માર્ગો તરફ તે લેશ પણ ઉગેક્ષા રાગે એ અયોગ્ય અને હાનિકર છે. મોક્ષમાર્ગના બધા ક્ષાંટાઓ એક બીજા સાથે એવા સંકળાએલા છે કે, કાંઈ પણ મુશુક્લ તે સર્વમાંથી એક પણ ક્ષાંટાનો અનાદર કરે, તો તે

ચાલી શકે જ નહિ. સર્વ માર્ગોની યોગ્ય કદર તેણે ભુઝી જોઈએ. દરેકનું રહસ્ય અને સારતત્ત્વ તેણે સમજવું જોઈએ; પરંતુ એ સર્વમાથી એક માર્ગનું પ્રાધાન્ય તેના અંતઃકરણ ઉપર હોવું જોઈએ.

“ અબંધ યોગ ” અથવા આસક્તિ રહિતપણે વ્યવહાર પ્રવૃત્તિના વિજ્ઞાનમાં ક્ષિરતા પહેલા હાથે એક વાત સ્પષ્ટપણે પ્રાપ્ત કરવાની રહે છે. આ બધા શિક્ષણનું, યોગ માર્ગના અવલમ્બનનું, વિવિધ પ્રકારની ક્રિયાઓનું, વિધિઓનું, આચરણોનું અંતિમ લક્ષ્ય શું છે ? એ બધાનો અર્થ શું ? આ સર્વ પ્રયત્નોદ્ધાર આત્મા કઈ વસ્તુ શોધે છે ? જીવનનો, સંવર્ધનનો, વિકાસનો, ઉન્નતિનો અર્થ શું ? પ્રાણીમાત્રનો વિરામરહિત પ્રયત્ન છેવટ ક્યા ફળનો દાવો રાખે છે ? આ બધા પ્રશ્નો પ્રત્યેક મુમુક્ષુના હૃદયમાં સ્વાભાવિકપણે પ્રકટે છે. ધણા લોકો એ સવાલનો ઉત્તર માગે છે. મહાજનોએ એ પ્રશ્નોનો ઉત્તર ગત કાળમાં આપેલ છે. હમે એ ઉત્તર ટુંકામાં આપીશું. અને તે આ છે:—

મનુષ્ય પ્રયત્નનો ચરમ હેતુ એ છે કે, આત્માનો વિકાસ કરી આખરે તેનો પરમ આત્મામાં લય કરવો, અર્થાત્ ઇશ્વર સાથે તેનો અભેદભાવ-એકતા સિદ્ધ કરવી. આપણા વ્યક્તિમાનને અર્થાત્ જોને આપણે “ હું ” કહીએ છીએ, તેને એક પરમ સમરસ ચૈતન્યધનમાં-ઇશ્વરમાં-અભેદપણે પરિણમાવવું. મનુષ્ય પ્રયત્નનો પરમ લક્ષ્ય એ પ્રમાણે સર્વ શાસ્ત્રકારો, તત્ત્વજ્ઞો બંદર કરે છે.

કેટલાક એમ માને છે કે, મનુષ્ય-જીવન અને મનુષ્ય-પ્રયત્નનો ઉદ્દેશ “સુખ” છે. આમ માનવું પણ એક પક્ષે વ્યાજબી છે. પરંતુ સરત એટલી કે તે “સુખ” આત્માનું ખરું વાસ્તવ સુખ હોવું જોઈએ. અને ખરું સુખ એકજ પ્રકારનું હોઈ શકે. પણ જો એ “સુખ” શબ્દ વડે મનુષ્યોને મંસાર આપી શકે છે. તેવા ક્ષણિક ચંચળ ભોગજન્ય આનંદો છુટ હોય તો હમે એ ઉદ્દેશ સાથે એકમત નથી. ક્ષણસ્થાયી ભોગ-સામગ્રીમાંથી ઉદ્ભવતું સુખ એ માત્ર ક્ષણસ્થાયીજ છે અને તેવા સુખને જોયો પોતાના જીવન અને પ્રયત્નના ઉદ્દેશ તરીકે સ્થાપે છે. તેમને આખરે જણાયા વિના રહેતું નથી કે, એ ઉદ્દેશની પાછળ દોડવું એ જૂતના ભડકાની પાછળ દોડવા જેવું છે. સાંસારિક સુખ કોઈ કાળે મનુષ્યોએ પોતાની સુઠીમાં પકડ્યાવું-તેને પ્રાપ્ત કર્યાવું કોઈએ સાંભળ્યું કે જોયું નથી. એ સુખ દેખાય છે ખરું પણ આપણી પકડમાં આવી શકતું નથી. જૂતના ભડકાની પેઠે તે હમેશા આપણાથી સ્હેજ દૂરતું દૂર રહે છે. પદાર્થોમાં ખરું સુખ કોઈ દિવસ મળી શકે તેમ છેજ નહિ. દેખાવમાં ગમે તેટલું એ સુખરૂપી ફળ સુંદર અને આકર્ષક લાગવા છતાં તેને સ્પર્શતા તે રાખતી ઢગલી બની જાય છે. સ્ત્રીનો વેશ ધારણ કરેલી નાટકની “સુંદરીઓ” જેવું એ સુખ માત્ર નજરતેજ મોહ ઉપજાવનારું છે. વસ્તુતઃ તે સુખપ્રદ નથી. કાંઈક સુખનો ખ્યાલ એ પદાર્થોની પાછળ દોડતા દરમ્યાન મળે છે ખરોઃ પરંતુ જ્યારે તે પદાર્થને પકડ્યો કે તુર્ત તેની સુખરૂપતા અદશ્ય થાય છે. એ ફળમાંથી સુકો રાખ શિવાય કશુંજ નીકળતું નથી.

આપણે જે પદાર્થમાં સુખપ્રદપણું કદપી તેને મેળવવા દોટ કાઢીએ છીએ તે પદાર્થ ગમે તેવો મહાન હોય, તો પણ પરિણામ ઉપર કંઈ તે વિના અન્ય એકે પ્રકારે સંભવતું નથી. સાંસારિક પદાર્થ એ આખરે સાંસારિકજ રહે છે અને હાથનાં પકડતાજ તે રસહિન બની જાય છે. એ પદાર્થો માત્ર મર્યાદિત દેશ અને કાળમાં મર્યાદિત નામ રૂપ વાળી વસ્તુઓ છે, અને તે બધા પોતાની મુદત પુરી થયે પોતાના નામ અને રૂપને પોતાના સ્વરૂપમાં પાછા ખેંચી લે છે. આપણે તેને મરી ગયું અથવા અદ્રશ્ય થયું માનીને દીવગીર બની જઈએ છીએ; પણ જે પદાર્થ મરવાનાં સ્વભાવવાળો છે તેને મરવા વિના કેમ ચાલે ? તમારે એવું સુખ જોતું હોય કે જે કદી પણ મરે જ નહિ તો પછી તમારે એવું કાંઈ શોધવું જોઈએ કે, જે શાશ્વત્ હોય-કોઈ કાળે નાશ પામવાના સ્વભાવવાળું ન હોય. પાદાર્થિક સુખતું છેવટનું ભાવી તો એકજ પ્રકારનું હોઈ શકે અને તે એ કે તે મર્ત્યશીલ છે.

અને તેમ છતાં આ બધો પ્રયત્ન જીવન-કલહ દુઃખ, દર્દ, પ્રયત્ન અને અશ્રાન્ત અવિરત પ્રવૃત્તિનો કાંઈક ઉદ્દેશ છે. તે સાવ નિર્ર્થક નથી. તે ઉદ્દેશ એ છે કે, આત્મા, એ બધા દ્વારા પોતાના સ્વરૂપને જોતાં અનુભવતાં અને મેળવતાં શીખે. એ સર્વનો અંતિમ હેતુ, આખરનો લક્ષ્ય, છેવટનો ઉદ્દેશ આત્મસાક્ષાત્કાર (Self-realization) છે. એટલાજ માટે આપણે થોડો કાળ અમુક ચીજ કે પદાર્થની પાછળ શ્વાસમર દોડીએ છીએ. અને વળી તેને પડતું મૂકી બીજા પદાર્થ પાછળ પડીએ.

છીએ. અને એ પ્રમાણે દોડતી વખતે બધો વખત આપણે એમ માનતા હોઈએ છીએ કે, આપણે તે તે પદાર્થની અનિવાર્ય જરૂર છે. અને તે જ સાથે છેવટે એમ પણ માનવું પડતું હોય છે કે એની કાંઈ જરૂર નહોતી. એના વિના જાસી રીતે નહીં શકનાર કાંઈક માથાકુટ કરી. આપણને વાસના રૂપે એવી એક ભૂખ વળગી છે કે, જે કદી પણ તૃપ્ત થઈ શકે તેવી નથી—એવી તરસ છે કે, જે કદી પણ છીપી શકે નહીં. જીવનના સર્વ અનુભવો આપણે ભોગવીએ છીએ. તેમાં ફટલાક અનુભવો અતિ રસભરે ઉત્કટપણે, તીવ્ર ભાવે, ભોગવીએ છીએ. અને ફટલાક મંદપણે વેડ ઉતારવાની માફક, સુસ્તીથી, ભોગવીએ છીએ. પણ એ બધું ભોગવાઈ ગયા પછી જણાયા વિના રહેતું નથી કે, તે બધા ભોગાનુભવો—તીવ્ર અને મંદ, ઉત્કટ અને સુસ્ત—બધા પડછાયા જેવા ભ્રમ ઊપજાવનારા હતા. તેમાં કાંઈ સ્થાયિ કે સ્થિર ન હતું. હૃદય ઉપર અસુક સંસ્કાર મૂકી, એ બધા પડછાયા અળપાઈ ગયા. એ મહેતું કરું છુંવપણે સત્ય ન હતું. અને તેમ છતાં એ બધા અસત્ય પડછાયા હોવાનું અનુભવતા અને માનતા છતાં એ વાસનાની હુધાનો અગ્નિ ચોલાવતો નથી. એ ભૂખ અને તરસ નિરંતર આપણને ત્રાસ આપ્યાજ કરેછે. અને નવા નવા પ્રયત્નનોતો દિશા તરફ આપણને, રાજીથી કે કરાજીથી દોરીને લઈ જાય છે. એ વાસનારૂપી લાકડીની આરનો થોદો પ્રત્યેક ક્ષણે આપણને મર્મ ઉપર વાગતોજ રહે છે. ક્ષણ પણ આરામની વાતનો સંભવ સરખો પણ આવતો નથી આ પ્રમાણે ક્યાં સુધી રહેશે ? પ્રિય મિત્ર ! એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આ પ્રમાણે છે. જે પદાર્થની તમે

શોધમાં છે તે પદાર્થમાં તમે કશું “સુખ” તમારા ભીતરમાં જ છે એમ જ્યાંસુધી તમે ગ્રીયશો નહિ ત્યાંસુધી એમ જ રહેવાનું નિર્માણ છે. “સુખ અંતરમાં છે, બહાર નથી” એ સત્યનું જ્યારે મંદ અને સ્હેજ સરખું પણ સ્ફુરણ હૃદયમાં અનુભવાય પછી આપણે તદ્દન જુદા જ સ્વરૂપમાં પલટાઈ જઈએ છીએ. એ એક જ અનુભવનો પાક શીખવા માટે જીવનના સર્વ પ્રયત્નનો ઉદ્દેશ છે.

“સુખ અંતરમાં છે, બહાર શોધવાથી તે મળવાનું નથી” એમ જ્યાંસુધી નિશ્ચય ન થાય ત્યાંસુધી આત્મા કોઈ કાળે રસમયતાનો અનુભવ કરી શકે નહિ, ત્યાંસુધી વિકળ વૃત્તિનો કોલાલન મચ્યો જ રહેવાનો. નિર્વેદ, નીરસમયતા, બેચેનપણું એ બધાનો પરિહાર કરવા માટે જીવનમાં કોઈ પ્રકારની રસમયતા આણવા માટે આપણે વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ યોજીએ છીએ, નવા નવા જુદા શોધીએ છીએ, નવા નવા તંત્રો આરંભીએ છીએ, પણ જે અર્થે એ બધું થાય છે તે અર્થ “સુખ”-તે તો આપણાથી છેડું ને છેડું જ રહે છે. જીવનનો નિરસમય ક્ષિત્તિ દૂર કરવા અને “સુખ” મેળવવા કોઈ લોકો ખાનપાનમાં, દારૂ અને અભિચારમાં; કોઈ રંગ રાગ, વિવાસ વૈભવ, નાટક, ચેટક અને મનગમતા વિહારમાં ઝૂંકાવે છે. કોઈ શુદ્ધ કે સમૃદ્ધિની જાળ વિસ્તારવામાં કોઈકાવ્ય તરંગના આનંદ, ઉલ્લાસમાં એમ વિવિધ સ્થૂળ સૂક્ષ્મ પ્રવૃત્તિઓ યોજે છે. એકમાં “મગ્ન ન આવી તો વળી જીજ્ઞુ”, બીજામાં મગ્ન ન પડી તો વળી ત્રીજું, એમ ખાટલેથી પાટલે અને પાટલેથી ખાટલે, એવી દર્દમય ચક્રવિકલ વૃત્તિ વખ્યા કરે

છે. એ બધો પ્રયત્ન દુઃખ અને નિર્વેદ, બેચેની અને કંટાળાનો પરિહાર કરી સુખ અને રસમયતા મેળવવા અર્થે થાય છે. પણ તે કાંઈ કાળે કાંઈને મળી છે ? નહિ જ. કારણ ? સુખ બહાર નથી, અંતરમાં છે, માટેજ.

આ જમાનાનો મોટો ભાગ આંખો મીચી, બેસાન બનાને “સુખ” ની પાછળ દોડી રહ્યો છે. ઘડીમાં તેઓ આ દિશામાં, તો ઘડીમાં પેલી દિશામાં. ઘડીમાં આ ચીજને અજમાવે તો ઘડીમાં પેલી ચીજને અજમાવે, અને તે પાકું કરવા દરમ્યાન તેઓ મૂર્ખ બનીને એમ માનતા હોય છે કે, હું જેની શોધમાં છું તે હવે લગભગ હાથમાં આવી ગયું છે. આ જરા આગળ વધીને પકડું એટલી વાર છે પછી મને સુખ, શાંતિ, આરામ અને રસ મળવાનો. જો કે તેઓ પુનઃ પુનઃ નિરાશ બને છે, આશા પ્રમાણે કશું જ સુખ કે શાંતિ મેળવી શકતા નથી, તો પણ તેઓ તેની શોધમાં તો એકજ સરખી પ્રમળ ખંત અને ઉત્સાહથી મંડ્યા રહે છે. વારંવાર નિરાશા મળવા છતાં શાથી તેઓ નિસ્તેહી ન થતાં લાગ્યા રહે છે ? કારણ એજ કે આત્મા વાસ્તવ સુખને ચાહે છે. કાંઈક આવશ્યક છે અને તે મેળવ્યા વિના છુટકો નથી, એમ અંતરમાંથી ધ્વની ઉડ્યા જ કરે છે. પણ એ “કાંઈક” કયા રથાને છે તે વિચારવા મનુષ્ય રોકાતો નથી. માત્ર અંધ સંજ્ઞાથી ઓઢાણે મુદીઓ વાળી દોડાદોડ કરી મૂકે છે. જેમ જેમ આત્મા વિકાસ અને ઉન્નતિ મેળવતો જાય છે તેમ તેમ ધીરે ધીરે તેને માલમ પડતું જાય છે કે પોતે શું

શોધે છે, અને તે શોધનો વિષય ક્યાં રહેલો છે. પછી તે બુદ્ધિ-
પૂર્વક, ઉપયોગસહ વર્તમાનપણે વસ્તુસ્વરૂપની ભાવના મેળવે છે.
છેવટે અતેક અનુભવોના અંતે તે મનુષ્ય જ્યાં એ વસ્તુ રહેલી
છે, તે પ્રદેશમાં-અંતરમાં-વળે છે. અત્યારસુધીના તેના ગાંડપણ
અને એવકુદ્ધી ઉપર પછી તેને હસવું આવે છે. પછી તે ખરા
અર્થમાં “સમજે છે” કે આ બધાનો ઉદ્દેશ એક જ છે અને
તે એ કે, સ્વરૂપની શોધ, ત્યાં સુખ, શાંતિ, આ આરામ છે.
સર્વ અનુભવોનું, પ્રયત્નોનું, કલહનું આખરનું ફળ એ નિશ્ચયરૂપે
હોવાનું જોઈએ કે, સુખ અંતરમાં છે-મહાર નથી. આવો નિશ્ચય
જેટલે અંશે આપણા હૃદયમાં જામે છે તેટલે અંશે આપણે મનુ-
ષ્ય મટી દેવ મનીએ છીએ. અંધનામુક્ત મનીને સંસાર અને સ-
સારની ચીજોને તેના ખરા અર્થમાં અને ખરા રૂપમાં જોઈ શકી-
એ છીએ.

ધણા અર્થ-જ્ઞાનવાળાં મનુષ્યો એમ કહે છે કે “એ તમારી
વાત બધી ઠીક છે. હિંદુસ્થાન માંહેના બધા જ દર્શનો અને
ધર્મો એકે અવાજે એ વાત ડિડિમનાદથી પોકારી રહેલ છે.
પરંતુ આ પાશ્વિમાત્મ્ય સંસ્કૃતિ અને સભ્યતાના જગાનામાં એ
તત્ત્વજન હવે અમારી જીવન વટના સાથે અનુકૂળ થાય તેમ
રહ્યું નથી. પૂર્વકાળમાં જ્યારે આર્યાવર્તના મનુષ્યોને ઓળે કાંઈ
લાંબો ઉદ્યોગ કે વ્યવસાય ન હોતો, અને માત્ર અનાજ વાવી તેની
પેદાશ કંપર તેઓ ગુજરા ચલાવતા, તે વખતે આ તમારું તત્ત્વ-
જ્ઞાન કદાચ વ્યાજગ્રી હશે, કેમકે લોકોને જ્યારે ઓળે કાંઈ વધે

આણી હોતા નથી, ત્યારે આલોક, પરલોક, આત્મા, પરમાત્મા, બ્રહ્મ, ઈશ્વર અને એવી એવી બીજી ભગવાનના ધરની ભાંજગડ ગોઠવ્યા કરે છે, પણ હવે એ યુગ વીતી ગયો છે, હવે એ શુદ્ધ ભાવના કાઢતે પોસાય તેમ નથી.

આ વાત જો ખરી હોય તો, અને અમે પ્રતિપાદન કરેલું સત્ય માત્ર અમુક દેશકાળના જનમંડળને જ લાગુ પડી શકે તેવું હોય, તો એ સત્ય નથી, પરંતુ અસત્ય અથવા અર્ધસત્ય છે. જે સત્ય પ્રત્યેક આત્માને પ્રત્યેક દેશમાં અને પ્રત્યેક કાળમાં લાગુ પડે નહિ, તે સત્યનો અર્થોરે જ બહિષ્કાર કરી દેવો વ્યાજબી છે. એ સત્ય સનાતન સત્ય નહીં પરંતુ ક્ષણિક અને ચંચળ બ્રાહ્મિ માત્ર છે. ઉન્નતમાં ઉન્નત અને અધમમાં અધમ એ સર્વના સંબંધે સનાતન સત્ય તો એક સરખું સમાન હોવું ઘટે છે. અનંત વિશ્વમાંથી એક પણ આત્માને એ લાગુ પડવામાં વાંધા રહેતો હોય તો એ સત્યને તરછોડીને દૂર કરવા જેવું છે. કેમકે એ સત્ય પોતાના આશ્લેષમાંથી એક આત્માને બહાર રાખે છે, અને એ બહાર રહેલો આત્મા આખા વિશ્વ સાથે સંકળાએસેલો હોવાથી, તે બહાર રહેતાં, આખું વિશ્વ એ સત્યના પ્રદેશમાંથી બહાર નીકળી જાય છે. સનાતન સત્યના મહા નિયમોના પ્રદેશમાંથી એક તુચ્છમાં તુચ્છથી માંડીને ભવ્યમાં ભવ્ય આત્મા પણ બહાર રહી શકે નહિ.

“આપણા વર્તમાન જીવનક્રમને ઉપરોક્ત પ્રકારનું સત્ય સ્વાર્થપૂર્ણ ધટી શકતું નથી.” એમ કહેનારાઓ એક રીતે વ્યા-

જાણી છે, એમ પણ અમારે કદાચ વિના ચાલતું નથી. કેમકે આપણા ચાલતા ધર્મશાસ્ત્રો ઉપલક્ષ્ય દૃષ્ટિથી વાંચીને તેઓ એવાજ નિર્ણય ઉપર આવે છે કે, જેઓ પોતાનું જીવન ધ્યાનમાં, ચિંતનમાં, વિચારમાં, અને સ્વપ્નમાં ગુજારી શકે તેમ હોય તેમને જ આંતર-જીવન પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. ઉપરચોટીઆ નજરથી ધર્મ-અથવા વાંચનારને એવો જ ખ્યાલ આવે કે જો મનુષ્ય ઇશ્વરી-જીવન ગાળવા માગતો હોય, અને પ્રભુને ખુશી કરવા ઇચ્છા ધરાવતો હોય તો તેણે વસતી છોડીને વનમાં વસવું જોઈએ, ભોગ-સૂચક સામગ્રીનો ત્યાગ કરી ભગવાન ધરણ કરવા જોઈએ. શોક તાપના દાવાનળથી આ સળગી રહેલો સંસાર ત્યજ દઈને કોઈ એકાન્ત જંગલ કે પહાડપર્વતની ગુફામાં નિરાંતે પડી રહેવું જોઈએ. તનમનના અનેક કષ્ટો, હોરી લેવા જોઈએ. સ્ત્રી-પુત્ર, ખંડુ, બહેનો આદિ નિકટ મુખ્યધના જનો ઉપર હંમેશા મુમર ચઢાવીને જોતાં શીખવું જોઈએ, કેમકે તેમણે જ આ સંસારમાં આપણને મોહની આંટીમાં જકડી લીધા છે.

તેમની આ માન્યતા જો કે તેમણે “શાસ્ત્રો” માંથી તારવી કાઢી હોય છે, છતાં તે ખરી નથી. અલખત, ખરું છે કે મણા-ખરા ધર્મઅર્થોમાં એવી વાતોનો સાક્ષાત પ્રબોધ જોવામાં આવે છે, અને તેમ આચરણ-રાખનારાઓ માટે અનેક ધનામેની દાહનો પણ ગોઠવી હોય છે, પરંતુ તે ખરો માર્ગ હોવાનું હમેશાનતા નથી. હમે પૂછીએ છીએ કે સંસારથી ભાગીને આત્મા ક્યાં-જય તેમ હતો? શું સંસાર ફક્ત ઇંટમાટીના મુકાનેને

અને સ્ત્રીપુત્રાદિકનો અનલો છે ? નહિ જ, પોતાનો સંસાર મનુ-
ષ્ય હમેશા પોતાની સાથે જ લઇને ફરે છે, અગર તે ઘોરજંગ-
લમાં હો કે પર્વતની ગુપ્ત ગુફાઓમાં હો, પણ સંસારતો હમે-
શા તેના ભેગો જ હોય છે, કેમકે વાસના એ જ સંસાર છે, શું
સ્થાનાંતર કે વસ્ત્રાંતર કરવાથી સંસારાંતર કદી બની શકે તેમ છે ?

અદ્વિત, ખરું છે કે સ્થાન અને વસ્ત્રની, મંથોગો અને
પરિવેષ્ટનોની અસર મનુષ્યના ચિત્ત ઉપર અવશ્ય થાય છે, પરંતુ
એ અધા ગોણું નિમિત્તો છે. ધણા સાચા યોગીજનો અને મહા-
ત્માઓ વનોપવન કે પર્વતોની ગુફાઓમાં જોવામાં આવે છે, અને
વ્યવહારમાં ચાલતી વસ્ત્રપરિધાનની પદ્ધતિથી હલટી રીતે પોશાક
ધારણ કરતા દૃષ્ટિગોચર થાય છે, પરંતુ તેથી એમ કાંઈ એકા-
ન્તપણે દ્વિત થતું નથી કે, મહાત્મા થવા માટે આપણે બધાએ
ગુફાઓની શોધ કરવીજ જોઈએ, અને કાપાય કે ગેરરંજના
વસ્ત્રો ધારણ કરવાજ જોઈએ. પ્રવૃત્તિના અત્યેક ક્ષેત્રમાં ખરા
મહાત્માઓ જડી આવે છે. વનમાં હોવું કે વસતીમાં હોવું એ
આત્માના પૂર્વ કર્મની ઘટના છે. તેના જન્મસંતરોની ધૃતિના
પરિપાક રૂપે તે જુદા-જુદા સ્થાનોમાં અને પરિધાનોમાં હોવાનું
પસંદ કરે છે. જેમની પ્રકૃતિને પ્રવૃત્તિ અને વ્યવસાય ગમે છે તે
તેની મધ્યમાં હોય છતાં ધારે તો આંતર—જીવન
ગુમરી શકે છે. જેમની પ્રકૃતિને એકાંત કે વનવાસ
પ્રિય હોય તેઓ ત્યાં હોવાનું પસંદ કરે છે અને ત્યાં રહીને
પણ તેમની વાસનાને અનુસરતો સંસાર ઉપજાવી કાઢે છે.

આથી અમુક રસ્તે જ સત્ય છે, એમ માનવું તે ભૂલ છે. પોતાના પૂર્વ કર્મ અથવા પૂર્વ મેળવેલા સંસ્કારો અને સેવેલી ભાવનાઓ વડે મનુષ્ય જે અવસ્થામાં રહેલો હોય છે, તે અવસ્થાને તેણે વધાવી લેવી જોઈએ. તેમાંથી તે ભાગી છુટી શકે નહિ. બધા સંયોગોમાં આત્માને અમુક અમુક ફરજો હોય છે તે તેણે આનંદ પૂર્વક બળવી લેવી જોઈએ. અને તે બધા દરમ્યાન તેણે આસક્તિ રહિતપણે, અમંદ પરિણામે, નિર્મોહિતા પૂર્વક રહેવું જોઈએ. અમે આ સ્થાને એ માર્ગના પ્રતિપાદનનો ઉપક્રમ કરેલો છે. ક્રમે ક્રમે તે મુદ્દાનું પરિસ્ફુટન કરીશું.

મનુષ્ય ઐત્યારે જે સંયોગો અને પરિસ્થિતિઓની મધ્યમાં છે તે તેણે પોતાનીજ રાશી ખુશીથી વહારી લીધી હોય છે. આપણને ભૂતકાળમાં અમુક પ્રકારની વાસનાઓ, ઇચ્છાઓ, આકાંક્ષાઓ અને ભાવનાઓ હતી તે પ્રમાણે બહિર પ્રવૃત્તિ માટે પ્રયત્ન કર્યો હતો, અને તે બધાના અવશ્ય ભાવી પરિણામ રૂપે આપણે આપણી વર્તમાન અવસ્થામાં છીએ. આથી એમ માનવાનું નથી કે તે તે ઇચ્છાઓ, આકાંક્ષાઓ આદિ માટે આપણને આ કાળે કાઈ ઉચ્ચતર સત્તા તરફથી શિક્ષા કરવામાં આવે છે, અથવા બદલો લેવામાં આવે છે. અમે એમ માનીએ છીએ કે શિક્ષા કે ઇનામ એ વિદ્યુના સનાતન નિયમેનો વિભાગ નથી. શિક્ષા કે ઇનામ રૂપે બદલો આપનાર કાંઈ ઇતર સત્તા છેજ નહીં. ખરી વાત ફક્ત એટલી જ છે કે ગત કાળમાં આપણે અમુક કામ કરવાની ઇચ્છા સેવેલી, આપણાથી બન્યું તેટલું

તે કામ પાર પાડે, અને પરિણામ એ આવ્યું કે એ સર્વના પરિણામ રૂપે અત્યારે આપણે જે કાંઈ છીએ તે છીએ. આપણે દેવતામાં આંગળી મુકી અને તેના પરિણામે આપણે અત્યારે દાર્ઝવાથી ઉઠેલા ફેડલાની ચાકરી કરીએ છીએ. દેવતા ઉપર આંગળી મુકવી એ માટે દેવતા આપણને કાંઈ શિક્ષા કરતો નથી. પણ એમ કરવાનું સકળ પરિણામ દાઝવું એ છે. આપણે ભૂતકાળમાં જે જે કાર્યો કરેલાં હતાં, જે જે ભાવનાઓ સેવેલી હતી તે બધી એકાંતપણે ખરાબ જ હતી એમ માનવું વ્યાજબી નથી. માત્ર આપણે જમુક અમુક પદ્ધતિ ઉપર અસાધારણ આસક્તિ રાખી હતી અને તેમાં મૂઠ મૂંની જાંઘા રહ્યા હતા, એનું પરિણામ કદાચ ન્યુનાધિક અંશે આપણને અરૂચિકર અને દુઃખપ્રદ નીવડ્યું હશે, તેમ છતાં એ દુઃખપ્રદ પરિણામ એક રીતે બહુજ ઇચ્છવા યોગ્ય છે, કેમકે એ દુઃખકારક અનુભવ હવે આપણને તેવુંજ કર્મ ફરીથી કરતાં અટકાવે છે. એ અનુભવની યાદી આપણને ફરીથી તેવીજ ભૂલ કરતાં અટકાવે છે. એક વખત આપણી આંખ ઉઘડે છે તે પછી આપણી મુશ્કેલી અને કષ્ટનું નિદાન આપણે ચોક્કસ કરવા સમર્થ થઈએ છીએ અને ફરીથી એવી મુશ્કેલી અને કષ્ટમાં ન ઉતરાય તેવું પ્રકારે વર્તીએ છીએ. એકવાર દાઝ્યા પછી અને ફેડલાનું પરિણામ મેળવી એ અનુભવ આખ્યા પછી ફરીથી તેજ પ્રકારનો કડવો અનુભવ લેવાની મૂર્ખાઈ કરતાં અચકાઈએ છીએ.

આપણે આ વટનાને “કર્મનો નિયમ” કહીએ છીએ. આ-
મણા મહિના પ્રતોદને આવા પ્રકારના “કર્મો” વળગેલાં છે,

અર્થાત્ તેણે ભૂતકાળમાં સેવેલી ભાવનાઓ અને કરેલી કૃતિના પરિણામો તેનામાં સંસ્કારો રૂપે ઉપસ્થિત છે. તે “કર્મો” તેના જીવનનો પ્રત્યેક ક્ષણે દ્રશ્યમાન થાય છે તેનું ચારિત્ર, તેની રીતભાત, વર્તન, વક્ત્રુ એ બધું “કર્મ” નોજ બહિર્ભાવ છે. પરંતુ આપણે “કર્મ” થી મક્કીને બંધીવાની જરૂર નથી. “કર્મ” વડે ઘેરાએલા હોવાનું ભાન આપણને ડરાવે તે ઠીક નથી. એથી ઉલટું એ માન આપણા અંતરાત્મામાં ઉદયમાન થયા પછી અને એ વાતનું રહસ્ય જાણ્યા પછી આપણે બહુજ થોડા કલેશ અને દુઃખ સાથે એ “કર્મો” ભોગવી શકીએ છીએ, અને નવા કર્મોને ઉપાર્જતાં અટકીએ છીએ. આપણે ભૂતકાળમાં જેવા કારણોને ગતિમાં મુક્યા હોય છે તેને અનુસરીને આપણાં અચારનાં ઉદયમાન કર્મો સુખંદર કે દુખંદર હોય છે. અને તે સાથે પણ બહુ લક્ષમાં રાખવા યોગ્ય ખામત એ છે કે આપણા અચારના માનસિક વલણથી આપણે સુખપ્રદ કર્મને દુખપ્રદ માની શકીએ અને દુખપ્રદને સુખપ્રદ પણ માની શકીએ. એ માનવાનો આધાર આપણા મોહનીય કર્મના ઉપર છે. મોહ અને મૂઢતાનું આવરણ ખસી જતાં આપણું જ્ઞાન નિર્મળ થાય છે અને જે પૂર્વે આપણે દુખકારક કલ્પતા હતા તેમાંથી દુઃખકારકતાનો ડંખ નીકળી જાય છે. જ્ઞાની જનો અને તત્ત્વજ્ઞો અનિષ્ટ કર્મના પરિણામોમાં અનિષ્ટતા જોવાની ના પાડે છે, અને સૂર્ય મંજુષો સારામાં સારા કર્મમાં પણ સંતોષ નહીં માનતાં તેમાં અનિષ્ટતા જ જોયા કરે છે. આટલા જ માટે જૈન શાસ્ત્રકર્તાએ વેદનીય આદિ કર્મો કરતાં મોહનીય કર્મનું પ્રામદ્ય

વિશેષપણે ચર્ચાને તેનાથી બને તેટલું મુક્ત થવા જાય આત્મા-
ઓને સલાહ આપી છે.

પ્રત્યેક આત્મા તેણે પોતે ગત કાળમાં પોષેલી વાસનાઓને
અનુસરીને આ જીવમાં અમુક પદાર્થોમાં પ્રીતિવાન બને છે. આપ-
ણને એક પદાર્થ અથવા સ્થિતિ વિશ્લેષની પ્રમળ વાસના હોય
અને એ વાસનાને પ્રત્યેક ક્ષણે પોષણ આપી હૃદયની ભૂમિ
ઉપર ઉછેર્યા કરીએ તો આપણે કારણ-કાર્યની એવી પરંપરા-
માં ગુંચવાઇ જઇએ કે તે આપણને અત્યંત કષ્ટ, વેદના, અને
મર્મભેદક ચિંતા આપે છે. એ રથૂળ અને માનસિક દુઃખોની
આડીમાં ગાટવી માગે છે. આપણી વાસના કદાચ અતિ પ્રમળ
હોય તો સંભવ છે કે આપણે આપણી વાસનાનો વિષય મેળ-
વીએ; પરંતુ એ વિકારો અને પ્રમળ ચિંતાઓના તોફાનની
મધ્યમાં જે વેદના ભોગવરી પડે છે તે, વિષયને પ્રાપ્ત થયા પછી
મળનારા કાલ્પનાક સુખ કરતાં અનંત ગુણુ અધિક છે. આપણા
પ્રિય મનુષ્યોના ભોગે, આપણા રથૂળ અને માનસિક આરામ
અને શાંતિની આહુતિ આપીને, કદાચ આપણે ધારણું ધ્રુવામ
મેળવી શકીએ ખરા. પરંતુ તેવો સંભવ હમેશાં હોતો નથી.
મોટે ભાગે તો એવું બને છે કે જે પદાર્થની આપણને પ્રમળ
મુશ્કેલી હોય છે તેજ પદાર્થની આપણા કરતાં પ્રમળતર ઇચ્છા
બીજા મનુષ્યને હોય તો તે આપણે ઇચ્છેલા પદાર્થને પોતાના
મહત્તર સંકલ્પ-મળના પ્રભાવથી પોતા તરફ ધસડી જાય છે.
અને આપણુ તો આપણુ પોતે મતિમાં મુકેલી વાસનાની વંત-
ણામાં પીલાઇને મરી જઇએ છીએ. મનુષ્ય જ્યારે ક્ષણ અને પ-

વિશ્વામની ઉત્કટ વાસના રાખે છે ત્યારે તે એવી ધુંચવણીવાળું
 માનસ-યંત્ર (mental machinery) પોતામાં ઉપજાવે છે કે
 તે તેને પોતાને જ દળીને લોટ કરી નાખે છે. કરોળીઓ પોતાની
 જાળમાં પોતે જ ફસાઈને મરી જાય છે તેમ મનુષ્ય પોતાની
 કૃતિના દળની પ્રજ્વળ ધ્વજામાં પોતેજ ગોટવાઈને મર્માતિક-
 વેદના અનુભવતો અનુભવતો પોતાના જીવનને મૃત્યુ કરતાં પણ
 અધિક મરેલું કરી મુકે છે. જે બોમ્બ તેણે પોતે જનાવેલ હોય
 છે તેના જ વડે પોતાના પુરમાં ઊરાડી દે છે, જે આગ તેણે
 સળગાવી હોય છે તેમાં તે પોતે જ રાખતો દગલો થઈને પડે
 છે. પરંતુ ● ૩ અસાધારણ મનોભાવ અને જાત નિશ્ચય-નિશ્ચય
 મનુષ્ય કેટલીક વાર પોતાની ધારણા પાર પાડી શકે છે, પરંતુ
 તેમ કરવામાં અન્ય મનુષ્યોના સંબંધે તે જે કારણ કાર્યની
 સાંકળ ઉપજાવે છે તેના પરિણામે ભોગવવા તેને અનેક જન્મ-
 તરો સુધી શુભાશુભ સ્થાનો અને સંયોગોમાં અવતરવું પડે છે.
 પોતાની મુશ્કેલી પાર પાડવામાં તેને અનેકના હક ઉપર, અનેકની
 પ્રિય સામગ્રી ઉપર પગ મુકીને ચાલવું પડે છે; અનેકનો દ્રેષ, અને-
 કની ઇર્ષ્યા, અનેકનો ક્રોધ વહેરવો પડે છે અને એ પ્રમાણે અ-
 સંખ્ય આત્માઓની વાસનાઓ ભેગી પોતાની વાસનાને એવી
 રીતે ધુંચવી મારે છે કે એ ધુંચવણી ઉકેલવા તેને ઘણો કાળ-
 સંસારભ્રમણ કરવું પડે છે. એવા શુભાશુભ સંબંધોથી અનેક
 ભર્વાતરો સુધી તે પ્રજ્વળ માનસિક ચિંતાઓ વેદે છે. ફળતો દાવે
 પરિશ્રામની લાલસા-પદાર્થ મેળવવાની આસક્તિ, એ એવી વ-
 રવું છે કે જેને કોઈ હમેશા આત્માને બંધનમાં જ રાખે છે.

આધ્યાત્મિકતાનું મુક્ત વાતાવરણ તે ધડી પણ અનુભવી શકતો નથી. ઠેર ઠેર તે એવો જકડાઇ પડેલો હોય છે કે તે અંધન તેને પ્રત્યેક ક્ષણે સાધ્યા કરે છે. એવો આત્મા પોતાનો નહીં પણ વાસનાઓનો વેચાણ કર્યો હોય છે.

વિશેષમાં વળી એમ જોવામાં આવે છે કે, આત્મા જે પદાર્થ, સ્થિતિ કે અધિકારની પ્રાપ્તિ વાસના રાખે છે તે તેને આશય કે ભવાંતરમાં પ્રાપ્ત થયા પછી તેને તેમાં કંઈ જ આનંદ આવતો નથી. ઉદાહરણ તરીકે જીવન તેને પ્રાપ્ત થઈ પડે છે. તેણે તેમાં જે સુખ અને આનંદ હાથે પાડ્યો છે તેણે તેમાં કંઈ તેના જોવામાં આવતું નથી. આથી તેની નિરાશાનો પાર રહેતો નથી. ચક્રવર્તી રાજાઓ અને અસંખ્ય મનુષ્યોના જીવનને પોતાના હાથમાં રાખી શકનાર આપણું શહેનશાહો ધણીવાર કલ્પનામાં પડ્યાં ન આવી શકે એવું માનસિક કષ્ટ અનુભવતા હોય છે. રાજગાદી મેળવવામાં આડે આવનાર અન્ય હરફોની રક્તમાં તે જાહેરો હોય છે, અને તે બધાના પ્રેતાત્માઓના ભીંપણ આર્તનાથી તેની નિદ્રા દુષ્ટ અપ્તોથી ઉભરાઈ જતી હોય છે, હજારો મનુષ્યોએ એક દેશી રાજ્યાસન ઉપર આવનારે જે સુખ મેળવ્યું ધાર્યું હોય છે, - તે પોતાની ત્રિવ વાસનાને જે તૃપ્તિ આપવી પારી શકી હોય છે તે ભાગ્યેજ તેને મળી શકતું હોય છે. ઈર્ષ્યાસમાં જે કે તેમના આંતર ઇત્તનનું-ચિત્ર આપણે જોઈ શકતા નથી, છતાં શું એ વાત ખુલ્લી નથી કે એ જીવનમાં આશય કે શક્તિનો તો નિતાંત અનુભવ હોય છે ? ઈર્ષ્યાસમાં જે ધણીવાર પોતાના આંગણે અગ્ની રહેલા ભીંપણ રીંછો કરતાં પણ અધિક દુઃખી અને પામર હોય છે. દ્રવ્યની, અધિકારની, દેશ, સાર સ્ત્રીની સંતતીને જે જે હાથે પાડે છે.

સમાં બેસારે છે, અને એ કલાસનો અભ્યાસ પુરો કરી ઉપરના વર્ગમાં ચઢે ત્યારેજ તેને તે સ્થાનથી મુક્ત કરે છે, તેમ કર્મની મહા સત્તા પણ પૂર્વનું રહ્યું પુરું વળી રહેતાં પર્યંત હોઈને છોડતી નથી.

પ્રકરણ ૨ જી.

ગયા પ્રકરણમાં અમોએ આ પ્રમાણે પ્રશ્ન કરી લેખ સમાપ્ત કર્યો હતો “હું પ્રવૃત્તિની મધ્યમાં હોઈને પણ આ અધા ધસારાથી કેમ છુટી શકું ? એવો ક્યો રસ્તો છે કે મારા કાર્યના પરિણામોમાં હું બંધાઈ નહીં ? શું આ અધું મુકીને હું લાગી જઈ ? ”

ઉત્તરમાં પ્રથમ તો એ કહેવાનું છે કે આપણે આપણા વર્તમાન સંયોગોમાંથી કદી પણ લાગી છુટી શકીએ તેમ નથી જ. કેમકે આપણે આપણી વર્તમાન પરિસ્થિતિ જાતેજ પૂર્વ કાળમાં રચેલી છે. તે કાંઈ અકસ્માતથી આપણા ગળે કોઈ ઇતર સત્તાએ વળગાડી નથી. ઘણાં મૂર્ખ મનુષ્યો સંસારની વિકટ આંટી ઘુંટીથી કાયર બનીને નાસી છુટવાનો પ્રયત્ન કરે છે, પણ નાસીને તેઓ ક્યાં જાય છે એ શું તમે નથી જાણતા ? આળકને નિશાળમાં બાંધવું ન ગમે અને તેથી કદાચ ત્યાંથી નાસી છુટે તો તે નાસીને કેટલેક જાય તેમ હતું. શિક્ષક અથવા આળકના મત પિતા તેને તુર્તજ પકડીને તેના વ્યાજની સ્થાનમાં બેસારી દે છે. આળક સમજી હોય છે તો હદયમાં નિશ્ચય કરી લે છે કે કલાસમાં નહીં ચલેલો અભ્યાસ પુરો કર્યા સિવાય ત્યાંથી છુટકારો મળવાનો નથી. અને તેથી સમ-

જાણુપૂર્વક પોતાનું નિયત કાર્ય ત્વરાથી આટોપી લેવા ઉદ્યમ-
શીળ બને છે. મૂર્ખ બાળક નિરંતર આગી છુટવાનો પ્રયત્ન
કર્તા કરે છે, પરંતુ ઘણા ઘણા એવા નિષ્ફળ પ્રયત્નને અંતે
તેને અનુભવથી સમજાય છે કે એમ થવું છેકજ અસંભવિત
છે અને તેથી ઘણું કષ્ટ ભોગવીને આખરે તેને ડાહ્યા બનવું
પડે છે. તેજ પ્રમાણે ઘણા અણસમજી મનુષ્યો સંસારમાંથી
રીસાઈ છુટવા ફાંફા મારે છે. તેઓ કહે છે કે “ સંસાર બહુ
દુઃખમય છે, કઠીન છે, સુખનો ત્યાં અંશ પણ નથી અને તેથી
ફરકાઈ પ્રકારે આ બળતા ધરમાંથી બને તેટલું બંહેવું ભાગી
છુટવું એમાંજ સુખ્ય પ્રાપ્તિની સફળતા સમાએલી છે. ”

જાની જનોનો નિશ્ચય એવો છે કે, એ રસ્તો ખરો નથી.
મને કાયર મનુષ્યો પોતાની પ્રાપ્ત પ્રવૃત્તિનું ક્ષેત્ર કાયર બની
પડ્યું, મૂંઝી બીજાને બાંહે - પણ આખર તેઓ તે બીજી પ્રવૃ-
ત્તિમાં પણ પોતાની પ્રવૃત્તિને અનુસરતો સંસાર ઉપગ્રસ્ત પડે-
લાના પ્રવૃત્તિ ક્ષેત્ર જેટલું કરી મુકશે, સુખ્ય નવરો નહીં શક-
તોજ નથી. તેને અપરાધ રહેવું જ નોતરે. અને જે
કાર્યના પ્રદેશમાં તેની રક્તબોચો તેને લાગી મૂકે છે તે
કાર્યના પ્રદેશમાં રહેલી ફરજો તેણે ઉદ્યમ પૂર્વક બાંધવી લેવી
જોઈએ તેનાથી ત્રાસી છુડા લાગવાનો ઉદ્યોગ કરવો ન જોઈએ.
ઘણા કાયર મનુષ્યો તેમ કરે છે, અને સંસારના અજ્ઞાન મનુ-
ષ્યો તેમને તેમના ભાગી છુટવા બદલ ધન્યવાદ પણ આપતા
જણાવે છે. પરંતુ અમે તે આગી છુટવાર તેમજ તે માટે ધન્ય-
વાદ આપનાર એકેમાં ડહાપણનું તત્ત્વ જોઈ શકતા નથી.
“ સંસાર ખારો છે, કાઠપ્રદ છે, તજવા જેવો છે, ચોતરફ
માવાનજ-સળગી ઉડ્યો છે માટે હે લોકો ! મુઠ્ઠામાં ધાળીને

નાસાનામ કરી મુકા.” એવો ઉપદેશ ગોવ્ય નથી પણ આ લોક અને પરલોક સંબંધી અહિંત સાધનાર છે. આપણા ઉપર કાંઈ દેવી સત્તા વેર રાખે છે અને તે વેરની વસુકાત કરવા માટે આપણને તે સત્તાએ આંહી ગોંધી રાખ્યા છે એમ કાંઈ નથી. એમ હોત તો કદાચ તેમાંથી ભાગી છુટવું એ વ્યાજખી ગણાત પણ સંસાર એ કારાગ્રહ નથી. તે એક મહાન દીવ્ય યોજનાનું પારણામ છે ત્યાં ઝેર નથી પણ અમૃત છે. હલાહલ નથી પણ સુવામયતા છે. ઝેર અને ગુરાઈ માત્ર મનુષ્યના વિકૃત પરિણામોમાં-જાવનાઓમાં છે.

તો હવે એવો કયો રસ્તો છે કે, સંસારમાં પ્રવૃત્તિના ગોંચાણના મધ્ય-દેશમાં હોવા છતાં પણ મનુષ્ય તેની અસરથી અંચી શકે? જ્ઞાની જ્ઞાનેનો હિતર એજ છે કે, “આ વિશ્વની પરમ અદ્ભુત લીલામાં તમારે ભાગ જે કર્તવ્ય, જે ફરજ, જે ધર્મ આવેલો છે તે બરાબર બજાવી લ્યો. તમારું પ્રાપ્ત કર્તવ્ય તમને જે જે ગતિ પ્રગતિઓમાંથી સોંસરા કાઢવા માગતું હોય તે બધામાં તમારે હેતુપૂર્વક જોડાવું. તમારું કર્તવ્યને તમે તમારી પ્રાપ્ત શક્તિ અને શુદ્ધિ અનુસાર સારામાં સારી રીતે, કાંઈપણ કચાશ રાખ્યા વિના, કાયર બન્યા વિના બજાવી લ્યો અને તે બધું કરવા દરમ્યાન એટલું નિરતર સ્મૃતિમાં રાખો કે તમારું કર્તવ્ય જે ફળ ઉપજાવી શકે છે તેમાં તમે કદીપણ આસક્તિ નહીં રાખો; તમારા કાર્યનાં ફળોનો દાવો નહીં રાખો; પરિણામમાં નહીં બંધાઓ; કામને આતર કામ કરો, ફળને આતર નહીં. દુનિયામાં તમારે ભાગ જે કામ કરવાનું આવી પડ્યું છે તે વેઠ તરીકે, વગર છુટકે, આપીછુટવારપે નહીં, પણ આનંદથી, હિલાસથી, સ્વેચ્છાથી હૃદયપૂર્વક દીલદહને કરો.

અને હૃદયમાં એ સત્યને ઉડું કાતરી રાખો કે એ ખવાતું પ-
રિલામ તમે લેવા માગતા નથી. તમને કોઈ એમ કહે કે તમારા
ખાટલા બધા પ્રયત્નનું ફળ ખરેખર તમને બહુ બારે, મળશે
તો રૂત-માં તમે માત્ર હસજો, અને એમ કહેનારને જરા સમ-
જવળે કે આ પદાર્થોમાં અમર, શાશ્વત, સ્થાયી કિંમતવાળું
કશુંજ નથી.

આ કથનો કદાચ વાચકો માહેના કાંઈ અતિ વ્યવસાયી
સંજ્ઞાને તે અવ્યવહાર અને સ્વપ્નાના ખવાલ જેવા જણાતા હશે,
અને તેઓ એમ માનતા હશે કે, સંસારમાં રહેલું અને આવી
ભાવનાઓથી નિયમવાળું એ કોઈ રીતે બનવું અસંભવિત છે. હમે
કહીએ છીએ કે રૂપર કદો તેજ ભાવના મનુષ્યના વાસ્તવ જી-
વનની આવી છે, તેના મનુષ્યત્વની સત્ય ઘટના છે. ઉપરવોટીઆ
રીતે આવશ્યકનારને આ યોજના વર્તમાન પ્રવૃત્તિના હિલ્લોલની
વિરોધી ભાસે તેમ નવાઈ નથી, પરંતુ અમારું એમ માનવું
છે કે, આ યોજના વર્તમાન યુગને ખાસ પ્રકારે બંધમેસતી
ચાલે તેમ છે.

આ સ્થળે હમારે વાંચકોને સ્મૃતિ આપવી જોઈએ છે કે,
ઉપરનું શિક્ષણ આ યુગના ધણાજ અદ્ય મનુષ્યો સ્વીકારી શકે
તેમ છે, અને તેને પોતાના જીવનમાં કઈ રૂપે પરિણુમાવવાનું
તો તેથી પણ અદ્ય સંખ્યાવાળા મનુષ્યોથી બની શકે તેમ છે.
જનસમાજનો મોટો ભાગ પોતાની વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં એટલો
બધો તલ્લીન અને આસક્ત અનેકો જોવામાં આવે છે, કે, જેમને
આ શિક્ષણ ઉપર આસક્તિ રહિતપણે કર્મની ભાવના ઉપર નજર
પાડી કરવાની દુરસદ નથી તેઓ પોતાના કાર્યના ફળમાં એટલા
બધા લડુ બનેલા છે કે આવી ભાવનાઓને તેઓ છોડવાની

અને બાજકથુદ્ધિનો ખેલ માને છે. તેઓ કહેતા હોય છે કે “ભાઈ, હજી તમે સંસારમાં પડ્યા નથી, તેની આંટીધુંટી અને વાંધોંકતક અનુભવથી હજી તમે રીદા બન્યા નથી, બ્યારે તેમ થશે ત્યારે તમે પણ તમારી આ ફીલચુકીને અજરાઈ ઉપર ચઢાવી દેશો. અંમે પણ એક વખત ત્યાં જીવનાઓ વાંધાના વિચરતા હતાં પણ આ દુનિયાનાં ધમાલમાં એ કશુંએ અચળાવું નહીં ” મનુષ્યોમાં લગલંગ સોએ સો ટકા ગામ ખર્ચવ્ય હો. છે તેઓ આ કર્મયોગની ભાવનાને પોતાના સમયે અનલનાં લાવવી છેક અંશકય માને છે.

જનમમાજનો મેંટા જાગ પોતાનાં જીવન ભોગવવાની લાલસામાં ઘેરો અનેલો જોવામાં આવે છે. તેઓ કર્તવ્યને ખાતર કર્તવ્ય નહીં પણ ફળને ખાતર કર્તવ્ય કરે છે. અને તેમ કરવામાં તેઓ પોતાના મધુઓના મૃતશરીરે કચરના ચાલતા હોય છે તેનું પણ તેમને જ્ઞાન હોવું નથી. પોતાના ફળની લાલસાની તૃપ્તિમાં આડે માનનારો તેમે પોતાના રસ્તાનાંથાં ફેંકી દે છે, પોતાના સામર્થ્યનો ઉપયોગ તેઓ પોતાની સેવા અર્થે નહીં પણ સંહાર અર્થે કરે છે, કેમકે તેમનો દ્રષ્ટિ કર્તવ્ય ઉપર નહીં પણ ફળ ઉપર હોય છે. વર્તમાન ઔદ્યોગિક અને વ્યાપાર જીવનની લયનક લિપિલુતા એ પૂર્વજીવન દુષ્કાહારી જગતી જીવનની લિપિલુતાથી કાઢી રીતે ઉતરે તેમ નથી. કલયમાં એક સરખી રીતે મનુષ્યોના સર્મજીવનનો વામ રહેલો છે. કાર્યના પરિણામની હાથ વરાળમાં તેઓ ખીજીને ખાઈ જાય છે અને વખતે તેઓ પોતે પણ ખીજા અધિક પળવાન વડે ખવાઈ જાય છે. તેઓ મીજીને કચરી નાખે છે; અને પ્રસંગે તેઓ પોતે ખીજા વડે કચરાઈ જાય છે. તેઓ અન્યનો તિરસ્કાર કરે છે અને તેઓ

પોતે બીજાના તિરસ્કારનો વિષય બને છે. જેમ પશુ સૃષ્ટિમાં સમળ નિર્જળને દાખી દબને તેને પોતાના ઉપયોગમાં લે છે તેમ આંહી પણ પ્રરિણામ-ભોગી મનુષ્ય-પશુઓના સમાજમાં સમળ નિર્જળને પોતાના ગુણુ હેઠે કચરે છે અને તે સમળ મનુષ્યને વળી તેનાથી અધિક સમળ મનુષ્ય એવીજ હાલતે પહોંચાડે છે. આ બધી મારાંમારી, કચરાંકચરી લિપણુ પ્રયંત કલેશમય જીવન ક્ષણ શેમાંથી ઉદ્ધાવે છે ? લોકો કર્તવ્યને ખાતર કર્તવ્ય નહીં પણ ફળને ખાતર કર્તવ્ય કરે છે તેમાંથી બીજાને કચરી નાંખીને તેમાંથી ઉત્પન્ન થતા લાભમાં જેઓ આનંદ માને છે. તેઓ કર્મની એવી વિષ્ટ કારણ-કાર્યની સાંકળમાં ફસાય છે કે તેમાંથી છુટવું એ અત્યંત કષ્ટપ્રદ વ્યાપાર થઈ પડે છે. એ યંત્રણામાં તેઓ એટલે સુધી ફસાય છે કે અણીવાર તેઓ બીજા મનુષ્યોને ફાડી ખાવા જતાં પોતાની વાસનાના વેગની ઉચ્ચતામાં ખેલાન બની તેઓ પોતાની જાતનેજ ફાડી ખાય છે. મનુષ્ય અત્યારે મોટે ભાગે પશુજ છે, કેમકે તે પોતાના મનુષ્યત્વનો ઉપયોગ પોતાના મનુષ્યત્વની વૃદ્ધિ અર્થે નહીં. પણ પશુત્વની વૃદ્ધિ અર્થે કરે છે. પોતાના પ્રત્યેક વ્યાપારમાં પશુપણાનો પરિચય આપે છે.

અને જે થોડા મનુષ્યો આ લાવનાવડે પોતાના જીવનને નિયમાવા તત્પર છે તેઓ અમારા આશયને પુર્ત જ સમજી જશે. તેઓનો આત્મા આ લિપણુ, લયાનક, ત્રાસદાયક ક્ષણ અને વિચલથી બાજુ કપર ખસી જશે. એ કે, તેમનું શરીર એ ક્ષણ અને વિચલની મધ્યમાં હશે, અને અજ્ઞાનપ્રજિતે એ મનુષ્ય બીજા પ્રાણી મનુષ્યોથી કોઈ રીતે અલોચાતો નહીં જણાય, છતાં વાસ્તવમાં આ લાવનાને અલો શક્યતર મહાનુભાવ પુરૂષ એ ક્ષણ

હતી મધ્યમાં હોવા છતાં તેની બહાર જ છે. તે વિગ્રહની અપર-
 અપીમાં રૂપાય છે પરો પણ તેનો આત્મા તેમાં ભરાઈ પડેલો
 હોતો નથી. તેનો આત્મા એ બધી યાદવાસ્થ્યોને છેટેથી દ્રષ્ટા-
 પદે રહી જોયા કરે છે, તેના શરીરને તે લગાઈમાં મોકલે છે,
 પણ પોતે તે યંત્રણામાં મુગ્ધ બનીને ફસાતો નથી. પોતે એ
 જાળથી હમેશા મુક્ત રહે છે. એ દેહમાં ખેંચાઈ જવા સામે
 તે હમેશાં સાવધ રહે છે. સંસાર શું છે, સંસાર તેને શું આપી
 શકે તેમ છે, સંસાર તેને જે કાંઈ આપી શકે તેનું છે તેની વા-
 સ્તવ, ખરી કિંમત શું છે, એ બધું તે સમજતો હોવાથી તે
 મહાનુભાવ આત્મા માત્ર છેટે રહીને આ બધી ઘટનાને અવલો-
 ક્યા કરે છે, અને પોતાનું પ્રાપ્ત કર્તવ્ય બરાબર ઘટતી સંભા-
 ળથી પોતાંથી અને તેટલી સારામાં સારી રીતે ઉન્નત દશામાં
 રહી કરે છે અને વિશેષમાં તેના અત્યંત બંધુઓની ગાંઠાઈ
 ઉપર કોઈવાર દસે છે.

અમને ધણીવાર ઘણાક સજ્જનો તરફથી એવું પુછવામાં
 આવે છે કે “ ભાઈ, દુનિયાના દોઢે અખબ મનુષ્યો કદાચ તમારી
 સલાહ પ્રમાણે ચાલે તો તેની શી દશા થાય ? વિચિત્રો ચાલતો
 વ્યવહાર તમારી શીખામણ મુજબ ચલાવા જઈએ તો, કાચી
 ઘડીમાં બંધ પડી જાય; અને સંસારને નિજાવાનું અવલંબન
 તુટી જાય ” આના ઉત્તરમાં અમે એટલું જ કહીએ છીએ કે
 ઉપરની સલાહ પ્રમાણે બધા લોકો પોતાનું જીવન નિયમાવે તો
 વર્તમાન જીવન ઘટનાની ઇમારત એકદમ તુટી પડે તેની ના નથી,
 પરંતુ તેના રચાને તેનાથી અનંત ગુણ અધિક સુંદર, અધિક
 ભવ્ય, અધિક દિવ્ય જીવન-ઘટના પ્રતિષ્ઠિત થાય. પરંતુ આવો
 સ્વત્તર દેવાની ખરી રીતે અમારે કશી જરૂર જ લાગતી નથી.

ક્રમકે નજીકના બંધુવંશમાં ઉપર જણાવેલું શિક્ષણ જનસમાજનો
મોટો ભાગ સ્વીકારવા તત્પર હોય એવી કાંઈ નિશાની કાઢ-
સ્યાને દેખાતી નથી. અલગત અમે જાણીએ છીએ કે ધણા
સમજી મનુષ્યો પ્રતિ દીવસે આ શિક્ષણ પ્રતિ આકર્ષાના જાય
છે, અને તે ભાવનામાં પોતાના જીવનને ભેળવતા જાય છે, પરંતુ
તે સંખ્યા ગમે તેટલી વધે છતાં એટલું તો સર્વને સ્વીકાર્યા
વિના છુટકો નથી કે એ મહાનુભવો સંસારના અસંખ્ય પ્રકૃત
ટોળામાં મુઠીભર જ રહેવાના. વિશ્વના મોટા ભાગમાં અદ્વધા
એવા જ મનુષ્યો દરુપમાન થાય છે કે, જોમને હજી ઉન્નતિક્રમના
ધર્મ પગથીઆ યોગદવા અવશેષ છે, અને તે પછી જ ઉપરો-
ક્ત ભાવનાનાં મંદિરમાં પગ મુકવા શક્તિમાન થાય તેમ છે.
હજી તેમને અનેક કસોટીઆ, અનેક અનુભવો, અનેક પ્રયત્નો
અને કલહની પરંપરાઓમાં સોંસરું જવું પાડી છે, અને એ
અનુભવોના અંતેજ તેમને આ શિક્ષણ પરિણમે તેમ છે. અત્યારે
તો તેઓ આ ભણી દૃષ્ટિ રાખી કરે તેમ નથી. કદાચ આ વાંચન
તેમની નજરે પડશે, તેને આલેખ વાંચી જશે છતાં તેમનું અતઃ-
કરણ તેના ઉપર જામશે નહીં હજી કાળ તેમને માટે પરિ-
પોકની અવસરોએ પહોંચે નથી. આપણા શાસ્ત્રોમાં “કાળ-
સંધિ” તો ઉદ્દેશ્ય છે તે નિરર્થક નથી. જમાનો હજી બાળક-
પણની ભૂમિકાએ છે. કાળે કરીને તે વયે પહોંચશે, ત્યારેજ તેઓ
આ સત્પત્નું સૌંદર્ય પોતાના હૃદયમાં ઝીંકી શકશે અને તેની ય-
થાર્થ કદર કરી શકશે અત્યારે તો અકદરે વિશ્વ હજી આ સ-
ત્વ તરફ પ્રથમ પગલું જ ભરે છે. અને આ અધું કહેતી વખતે
વિશ્વની અજ્ઞાન દશા અને નૂર્ખાઈ માટે અમે કીલગીર છીએ
એવું કોઈ જ નથી. અમે એવા દુખવાદી નથી. અમે આ

પ્રમાણે કહીએ છીએ. ને માત્ર નત્વ દેણે એમ છે. માટેજ કહીએ છીએ. વિશ્વની વ્યવસ્થા અને આત્માની ઉત્પત્તિનો કમળ આ પ્રમાણે ગોઠવાયો છે, એના પ્રતિપાદનરૂપે, (Statement of fact) કહીએ છીએ. હુમવાદી હોવાને ખદલે ઉલટું એમ તો એમ માનીએ છીએ કે આ બધો જીવન-કલહ, કષ્ટ, કટુ અનુભવોની પરંપરાએ બધું અનિવાર્ય અને આત્માની ઉત્પત્તિ માટે આવશ્યક છે. યુગની અભિવ્યક્તિનાં એ બધા અનિવાર્યપણે આવશ્યક તત્ત્વો છે.

હવે આપણે આપણા ચાલતાં વિષય ઉપર આવીએ. આ-સક્તિ રહિત કર્મદ્વારા ધરાવેલા પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાવાળા યુગ-જીવે પ્રથમ જે કોઈ માત્રનાનું પોતાનો હૃદય સાથે જોડાય કરવાનું છે તે આ છે:-તેમણે જન્મવું અને અનુભવવું જોઈએ કે, તેણે વિશ્વની આ અતંત યોજનામાં, તેનાં એક વિભાગ તરીકે છે. પ્રાણીમાત્રને આ જીવનકીલ્માં પોતપોતાનું બાળખી સ્થાન છે. અને પ્રાણીને પોત પોતાનો ભાગ આ વિશ્વની નાટ્યમંચ ઉપર સર્જવા મળે. અને તે સાથે આંતર દૃષ્ટિમાં નિરંતર એટલું સત્ય ધારણ કરી રાખવું જોઈએ કે જે બાળ-ભજવવાનો તેને પ્રાપ્ત થયે છે તે ભાગ મમે દેટલો મહાન હોય, અગર તે મહાન વ્યાપારી, અધિકારી, વૃત્તિ કે ચક્રવર્તિનો હોય તો પણ એવો તે તે અગિય યોજનાનો એક કટકો માત્ર છે. સમગ્ર ધરનાનો એક બાળ માત્ર છે. અને તે સૈનિકો માંહેનો એક સીંધાઈ માત્ર છે, અને તે રૂપે ઉપયોગી થવાને, તેણે તૈયાર રહેવું જોઈએ. તે ગમે તેવો મહાન હોય પણ આ આખી ધમારતનો તો એક પથ્થર વિશેષ છે. ભલે એ પથ્થર પાયા રૂપે યોજાયો હોય કે ધમારતની વચમાં કે મથાળે ચણાવાનો હોય છતાં તે

એક અન્ય વિભાગ કરતાં કાંઈજ અધિક નથી, અન્યપક્ષે તે કદાચ દુનિયાની નજરે ગમે તેટલો હિંમત, કિંમત વિનાનો અક્રિયિતકર ભાસતો હોય છતાં તેને પણ આ યોજનામાં તેનું યોગ્ય અને નિયત સ્થાન છે. તેના જીવનનો પણ કાંઈક હેતુ છે, ઉદ્દેશ છે, અને તે જીવન અને તેનો ઉદ્દેશ અખિલ યોજના સાથે અવિચ્છેદ્યરૂપે સંકળાયેલો છે. ગમે તેટલું તુચ્છ ભાસતું જીવન પણ નિરૂપયોગી નથી. અને ગમે તેટલું ઉપયોગી ભાસતું જીવન પણ અખીલનો એક સુક્ષ્મ વિભાગ કરતાં કાંઈજ વિશેષ નથી. ગમે તેવું મહાન જીવન પણ આ મહાન યોજના જે નિયમથી પ્રવર્તી રહી છે તે નિયમને આધિન રહીને વર્તવા બંધાયેલ છે. આપણે બધાએ, આપણે ભાગ આવેલો કર્તવ્યનો ફાળો, આપણી શુદ્ધિ જે સારામાં સારો માર્ગ ખતાવે તેને અનુસરીને, સારામાં સારી રીતે બળવવો જરૂરનો છે. એમ કરવાથી આપણે આપણી પોતાની ઉન્નતિ અને વિકાસ સાધીએ છીએ એટલુંજ નહીં, પણ જે દૈવી યોજના આપણી આસપાસ કામ કરી રહી છે તેને પણ સફળ કરવામાં ફાળો આપીએ છીએ. દૈવી વ્યવસ્થાના (Divine Plan) ના આપણે બધા સંપિનો હર્થીઆરા છીએ, અને એ તરીકે ઉપયોગી થવામાં આપણે આનાકાની કરવી એ નિયમની વિશ્દ વર્તવા તૃડ્ય છે. અને તે સાથે એ પણ સ્મૃતિમાં રાખવાનું છે કે આપણે ફક્ત નિર્ણય યંત્રોજ નથી, પણ મનુષ્યો છીએ. આપણું જીવન સર્વ જીવનની સાથે ગાઢ રીતે અભેદપણે સંકળાયેલું છે, આપણે પ્રત્યેક વ્યક્તિ જીવનને કાષ્ટે કાષ્ટ દીશાયથી નિરંતર સ્પર્શતાજ રહીએ છીએ. આખા વિશ્વના હિત સાથે આપણું હિત સંકળાયેલું છે. આ આખી સાંકળનો આપણે એક અકોડો માત્ર છીએ.

આપણે જે કાર્ય માટે નિર્માયા છીએ તે કાર્યની સિદ્ધિ અર્થે
 વપરાવા માટે આપણે તૈયાર ન રહીએ તો આ યોજનાની મહત્ત્વ
 અંતિના શ્રુતિમનોહર સુરમા જેમુરપણું મળવાનું, ત્યાં તુર
 પડવાની, ધસારો ઉત્પન્ન થવાનો, દુઃખ અને દર્દના કારણ!
 રચાવાના. આપણે જીવદાપણાનું અભિમાન અને અહંત્ય દર
 રાખી અખિલતામાં ઉપયોગી થવા તત્પર બનવું જોઈએ. અમે
 જાણીએ છીએ કે અમે આ નિર્માણ અને ગરીમ વાણીદારા
 અમારા આશયનું મુદ્દત્ત પરિસ્થિતિ કરી શકતા નથી. આ વાક્યો
 અમારા હૃદયમાં રહેલા અર્થ સાથે સરખાવતા ઉચિત વચ્ચે નહી
 જાગી શકાય તેટલું મહાન અંતર રહે છે. છતાં એટલો તો
 અમને વિશ્વાસ છે કે જે પદ્મ હૃદય માટે આ સત્ય-પ્રતિપાદન
 અક્ષરાત્મકપણું પ્રદર્શ કરે છે, તે હૃદય અમારા હૃદય માંહેના
 અર્થને તુર્તજ સમજી જશે, અને કદાચ અમારા આ નિર્માણ
 પ્રયત્ન માટે હસસે પણ ખરો અને છતાં એ કદો રૂપરૂપ કર
 વામાં અમે અચકાશું નહીં. કાર્યની કદોનતા જોઈને કાર્યને
 પડવું મુકવું યોગ્ય નથી. અમારા માગ ને દાણો આવ્યો જે
 તે અમારે પણ અમારાથી ખની શકે દેવતા સારામાંસારા રીતે
 અભવવાના ઉદ્યોગમાં કયાંય રાખવી નજ જોઈએ.

આપણું જીવન આપણા એકલાજ માટે નથી પરંતુ
 સર્વના માટે છે, આપણે સર્વ સાથે સંબંધવાળા છીએ, એ
 જ્ઞાન કદાચ આપણને વર્તમાનમાં બહુ ગોચરપણે અનુભવાતું
 જશે, છતાં તત્વદષ્ટિએ જોતાં વ્યક્તિજીવન, સંસ્કૃતિજીવન સાથે
 અત્યંત નિકટ ભાવે જોડાયેલું છે, અને જનસેવા, પરાપક્ષર
 પ્રેમ, દયા, આદિની સુંદર ભાવનાઓ એ સત્ય ઉપરજ અવ
 સંજીતે રહેલી છે. જે આ વિશ્વનું પ્રત્યેક વ્યક્તિગત જીવન

નિરાણું અને પરસ્પરથી સંબંધિત હોત તો, જનસેવા, પરાપ-
કાર, પ્રેમ, દયા, અનુકંપા આદિ અર્થોની ગણત.
ક્રમકે જે વ્યક્તિ વ્યક્તિ પ્રત્યે કોઈ પ્રકારનો ધાતુગત, આત્મગત,
સ્વાભાવિક સંબંધ ન હોત તે ઉપરની ભાવનાઓ તે અનુસરતું
આચરણ કયા હેતુ માટે હોવું સંભવે ? અથવા કઈ આત્-
મિક સહજ વૃત્તિમાંથી જે હૃદયવેગ ઉત્પન્ન થાય ? ખરું છે કે
એકતાનું ભાન આ કાળે આ ભૂમિકાએ મનુષ્યને અવ્યક્ત અંત
અગોચર છે, છતાં પ્રિયમંદુ, જે તમે તમારા હૃદયને એકાંતમાં
સરલભાવે પુછી જોશો તો ત્યાંથી એજ ઉત્તર મળવાને કે-
ન્દ્ર પ્રાણીમાત્ર, જીવનમાત્ર સાથે હું અભેદભાવે સંબંધ યુક્ત
છું. આ સત્યને તમારા અંતઃકરણમાં અને તેટલું દૃઢપણે
સ્થાપો, તે તમને અત્યંત ઉપયોગી અને આત્મસાધનના ક્રમમાં
અનિવાર્યપણે આવશ્યક છે.

પ્રકરણ ૩ બું.

અમે ગયા પ્રકરણમાં જણાવી ગયા કે આપણું જીવન એ
આપણું એકલાનું જ જીવન નથી, પ્રજા અનંત વિશ્વ-જીવનનો
તે એક અંશ છે. વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચેની પ્રયત્ન, વિસિન્નતા,
એકભાવ, એ બધું કોઈ મહાન ઇશ્વરી યોજનાને કંઈને આપણા
વિકાસની વર્તમાન અવસ્થામાં આપણને પ્રતિન થાય છે. પરંતુ
તેણું જુદાપણું, એ સત્યની ઘટનાનો સ્થાયી અંશ નથી. સરિ-
તાના પ્રવાહમાં પ્રતિત થતા વમજો આપણી ચર્ચાક્ષુને વમજ
રૂપે જણાતા છતાં પણ તે જેમ સરિતાના અખંડ અવ્યવહિત
પ્રવાહથી ભિન્ન નથી, તેમ આપણું વ્યક્તિ જીવન પણ વ્યક્તિ

રૂપે નિરાળું પ્રતિત થયા છતાં પણ અખિલ જીવનથી ભિન્ન નથી; આ પ્રકારની સર્વ જીવનની એકતાનું ભાન ઉદય થયા વિના આત્મા અન્ય આત્માઓના હિત માટે, સેવા માટે, કાંઈ પણ યથાર્થ સ્વાર્થપણ કરી શકતો નથી. દયા, પરોપકાર, અનુકંપા, પ્રેમ, માયાળુપણ એ જાંધાનું વાસ્તવ અવગૂંચન આ આંતરિક એકતાના સંબંધ ઉપર રહેલું છે. એ સંબંધનું ભાન અથવા ઉપયોગ જો કે આપણી આ અવસ્થામાં વ્યક્તપણે આપણે અનુભવી શકતા નથી પરંતુ આત્માનો જે કાંઈ સ્વાભાવિક ધર્મ છે તે પ્રતિ તેનો વેગ નિરંતર રહ્યાજ કરે છે. કાલા પુરોષોએ વેગનું નિદાન સમજીને જે સંબંધમાંથી તે વેગ ઉદભવ્યો હોય છે તે સંબંધનું ભાન સ્પષ્ટપણે પોતામાં ઉદયમાન કરવા, અને તેનું રહસ્ય પોતાના હૃદયમાં સ્થાયી બાન રૂપે કાયમ રાખવા ઉદ્યમશીલ રહે છે. આથી અમે કહ્યું છે કે આપણું જીવન માત્ર આપણા પોતાનાજ વ્યક્તિ વિકાસ અર્થે નહીં પરંતુ સર્વના વિકાસ અને શ્રેય અર્થે સમર્પણું થતે છે. આજ કારણથી આ વિશ્વની યોજના એવા પ્રકારે ઘડાયેલી જણાય છે કે એક જીવનની અસર અન્ય જીવન-ખંડો ઉપર નિરંતર થયાજ કરે છે, અને તેમાંથી સમસ્ત યુગની પ્રગતિ ઉપજી આવે છે. આસક્તિ રહિત ધર્મ કરનાર મહાત્માને આ વિશ્વની પરમ અદ્ભુત યોજનાનું સ્વરૂપ સમજવું જોઈએ અને જોટલે અંશે તે યથાર્થપણે સમજી શકાય તેટલા અંશે તે વ્યક્તિ જીવનના ભાન રૂપી જાંધનમાંથી મુક્ત થઈ સમષ્ટિ જીવનના વિશાળ-અહુવ્યાપી, લવ્યત્તર જીવનનો ભોક્તા બની શકે છે. વાસ્તવમાં જાંધન અને મુક્તિ એ સ્થળાંતર રૂપે નથી, પણ ઉપયોગના ભાનના (consciousness) સ્થિતિના ઉચ્ચતર

અરિશ્વરને રૂપે છે. અને જ્ઞાન વિના, વિશ્વ અને આત્માની
 યથાર્થ સમજણ વિના એ જ્ઞાન એ ઉપયોગ ઉદયમાન થવો
 અસંભવિત હોઈનેજ આપણા શાસ્ત્રકારોએ “જ્ઞાનવડેજ મુનિ-
 પાણું છે એમ ડિંડિમ નાદથી પોકારીને કહ્યું છે. જ્ઞાન અથવા
 સમજણ એ આપણને ઉચ્ચત્તર ઉપયોગ અથવા જ્ઞાનમાં સ્થિર
 કરે છે. અને તેમ થતાં વિશ્વ, આત્મા ઈશ્વર આદિ સંબંધની
 આપણી સાંકડી દૃષ્ટિના સ્થાને વિશાળ, ભવ્ય, બહુવ્યાપી
 દૃષ્ટિ (outlook) પ્રતિષ્ઠિત થાય છે. જેટલા અંશે આમ
 થાય તેટલા અંશે આપણે અંધન મુક્ત બનીએ છીએ. મુક્તિ
 એ કાંઈ આચારરૂપ, વિધિરૂપ કે કર્મકાંડરૂપ નથી, પરંતુ ઉપ-
 યોગના પલટાવા રૂપે છે એ કદી ભૂલવું જોઈતું નથી. વિશ્વની
 ઘટના, આત્મા, પરમાત્માનું સ્વરૂપ, એ આદિની સમજણ
 મેળવવા માટે મનુષ્યે જાતે પોતાની ખુલ્લી દૃષ્ટિથી જોવાની
 જરૂર છે. કોઈ ગ્રંથ વિશેષ કે મહાત્મા અથવા એકલા પેગ-
 નમરને વળગીને એસી રહેવાથી ખરા અર્થમાં “જ્ઞાન”ની પ્રાપ્તિ
 કદી થતી નથી. ખરું છે કે શાસ્ત્રીય ગ્રંથો અને મહાત્માઓનું
 એવન આપણા હૃદયના મળને દૂર કરવામાં કોઈ અંશે ઉપકારક
 છે, છતાં તે એવન વડે ગ્રંથમાં કે મહાત્મામાં રહેલું જ્ઞાન આપ-
 ÷ણમાં દાખલ થઈ શકતું નથી. ગ્રંથો અને મહાત્માનો આત્મ-
 પ્રગર્ભ ના પથ ઉપર આપણને અંગુલિ નિર્દેશ રૂપે છે; આપણા
 ગ્રંથો અને મહાત્માઓ માત્ર આપણી સ્વતંત્ર શુદ્ધિવૃત્તિ અને
 વિવેક ચક્ષુ ઉપરના પડળને ઉતારવા માટે ઉપયોગી છે, આપણો
 વ્યક્તિ વિકાસ આપણી પોતાનીજ શુદ્ધિ અને વિવેક શક્તિના
 ઉપયોગ દ્વારા સાધી શકાય તેમ છે. આજ કારણથી આપણા
 જૈન શાસ્ત્રકારોએ “પ્રસાદ-વાદનો” બહિષ્કાર કરેલો છે. કુંઠામાં,

વિશ્વ સાથે અને અન્ય આત્માઓ સાથે આપણે વાસ્તવ સંબંધ શું છે તે આપણે જાતે જોતાં અને અનુભવતાં શીખવું જોઈએ.

અને એકવાર તમે જુદી નજરથી, નિર્મળ દષ્ટિએ, વિવેક પુરઃસર નિહાળી જોશો તો તમને જણાશે કે એક આત્મા સર્વ આત્માઓ સાથે અભેદ ભાવે સંબંધાયુકત છે. જેમ સર્વ સર્વના માટે છે. તેમ એક સર્વના માટે છે. અને સર્વ એકના માટે છે. કેમકે એક સર્વથી અભિન્ન છે, અને સર્વ એકથી અભિન્ન છે. આ કથનનો અનુભવ કદાચ આ કાળે તમે નહીં કરી શકો, આ મર્મ તમારા હૃદયમાં ધર નહીં કરી શકે. પણ એ સાર પૂર્ણ થાકે. અમે નિરથક ફેંડી મોઢું ગણાવે, જ્યાં પણ અમારા હૃદયનો પ્રિય ભગલાવ અમે અક્ષરતાક પ્રત્યક્ષી વૃત્તિ શોધી શકતા અશક્ત છીએ.

મનુષ્યની પ્રસાધિત જુએ છે કે આપણી આત્મા પ્રતિત થતી બધી નાની મોટી ઘટનાઓ, કાર્યો, વ્યતિકરો જે સર્વ મત્યંત અર્થપૂર્ણ છે અને તે આપણા પોતાના જીવનના સંપર્ક નહીં પણ અમિતવિશ્વના સંપર્કે એ અર્થાયુકત છે. અત્યંત પ્રગતિ અને સ્વરૂપ અભિવ્યક્તિ અર્થે એક શુદ્ધ જ્ઞાસતું કાર્ય આપણને ગમે નેટલું નિજીય અને તુચ્છ માણે, પણ તે નિશ્ચયની મહાત યોજક અને અનંત ઇલાખશુભની દષ્ટિએ તે તેડું નથી. આ મહાત યોજનામાં કોઈ એકમ હેતુનો પૂર્તિ મારે, કોઈ અનુક્રંડેશની સિદ્ધિ મારે ને મતિ આવશ્યક નથી. અત્યંત તે તુચ્છ જેવું કાર્ય કરવાનું આપણને પ્રાપ્ત થવું હોય તો તેને ભગવદત કાર્ય સમજીને આપણે સારામાં સારી રીતે તે અનુભવવું જોઈએ. આપણી દષ્ટિથી તે કંઈ જ લેખાતું નથી તેથી તેને વેઠ રૂપે નહીં કરતાં, પરમાત્માની દષ્ટિથી તેને અત્યંત

અગત્યનું અને સારયુક્ત સમજીને ખની શકે તેટલી ઉત્તમ રીતે તેને નિભાવવું જોઈએ. વિશ્વમાં પ્રતિત ઘટાં પ્રત્યેક રચનાંતર સ્થાનાંતર, સ્થિત્યાંતર, પરિણામોંતર અર્થયુક્ત છે; કયુંજ આડે-ચડે, કારણ રહિતપણે, હેતુ શૂન્યપણે થતું નથી એમ જ્ઞાની જનોની દૃષ્ટિ જુએ છે. શેત્રંગની રમતમાં સોગડાઓનું હલન ચલન જેમ અગ્નિદ્વયા મનુષ્યને અર્થ વિનાનું જણાય છે, તેમ વિશ્વના નાના મોટા વ્યાપારો અણુસમજીએને અર્થ વિનાના લાગે છે, વણીવાર શેત્રંગની રમત ખેલનારાઓ પણ રમતની સરખામણી રચનામાં આવેલી સોગડાઓની સ્થિતિ અને હલચલનું છેવટનું પરિણામ સમજી શકતા નથી, અને તે સોગડાના એકાદ હલન ચલનને બહુ ગમત્યું ગણતા નથી, પરંતુ રમતની આખરે અગત્ય વિનાના ગણાએલા તે હલન ચલનના સારા સાર પરિણામની તેમને ખબર પડે છે, તેમ અનેકવાર એવું પણ બને છે કે જ્ઞાની જનો પણ અમુક નિર્માલ્ય સરખા લાસતા હાર્યોનું અંતિમ પરિણામ તેના ખર. અર્થનાં સરખાતનાં નંદા શકતા નથી, છતાં તેઓ એટલું તો નિરંતર પોતાના હૃદય પદ ઉપર કાતરી રાખે છે કે વિશ્વનો પ્રત્યેક મતિ આગતિ આન્માનું પ્રત્યેક હલનચલન, પ્રત્યેક આંદોલન, પ્રત્યેક સ્ફુરણ અર્થ વિનાનું નથી, અને એક તુચ્છમાં તુચ્છ બતાવ અખિલ સ્થિતી માથે સંખલ યુક્ત છે, તે પોતે આ અનંત જ્ઞાનવડે યોજાયેલી મહા યોજનાનો અર્થ અનંતમાં ભાગે પણ સમજી શકતો નથી, છતાં તેના હૃદયમાં એટલી તો સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા હોય છે કે તેમાં બધુંજ કલ્યાણકર, મંગળકર, શ્રેયસ્કર છે. તે પોતાની હુંડી દૃષ્ટિથી કયુંજ નંદતો નથી, હુંડી અને અદ્ય મતિએ લાસતા સુખ દુઃખના પ્રસંગોમાં તે કશીજ સુખરૂપતા કે દુઃખરૂપતા જોવાની ના પાડે છે.

જો કે, પ્રભુની દ્રષ્ટિ હજી તેને પ્રાપ્ત થઇ હોતી નથી, છતાં એટલું તો તે ચોક્કસપણે માનતો હોય છે કે, પોતાની અલ્પ સમજણવાળી દ્રષ્ટિએ જે કાંઈ ભાસે છે તે અખિલ સત્ય નથી, પરંતુ એક ટુંકા પ્રદેશમાં, અમુક દેશકાળની અંવધિ પર્યાંત, પોતાના માટે તે ખંડ સત્ય રહે છે, અને તે સાથે તેનું હૃદય હમેશા એવા ભાવનો વિલક્ષણ આનંદ ભોગવ્યા કરતું હોય છે કે, મારી નજરે અમુક પ્રસંગ ગમે તેવા સુખ દુઃખના અર્થવાળા ભાસે છતાં પ્રભુની અનંત જ્ઞાન યુક્ત દ્રષ્ટિમાં તે પ્રસંગ મારું શ્રેય કરનાર અને પરિણામે પરમ સુખમયજ છે.

અને આથી આસક્તિ રહિત કર્મ કરનાર ખરો જ્ઞાની કોઈ દીવસ કોઈ જાતની ફરીયાદ કરતો નથી; તે જાણે છે કે છેવટે સરવાળે બધું ફીકળ થવાનું છે, વળી તે જાણતો હોય છે કે, મારે ભાગ જે કર્તવ્યનો ફાળો આવેલો છે તે કર્તવ્ય મારી પોતાની ટુંકી દ્રષ્ટિએ કદાચ અકિંચિત્કર ભાસતું હોવા છતાં આ મહાન યોજનામાં કોઈક અર્થપૂર્ણ ઘટના રચવામાં તે નિમિત્ત ભૂત થવા નિર્મોએલી છે, અને તેથી તે મહાતુલાવં હસતા સુખે એ કર્તવ્યમાં ભોડાય છે, જેઓના હૃદયમાં આ પ્રકારની શ્રદ્ધા નથી હોતી, તેઓ અનંત જનવડે રચાએલી એ ઘટનાની ઉપયુક્તતા સામે બળવો ઉઠાવે છે, અને તેની વિરુદ્ધ પોતાને પ્રાપ્ત થએલી સુદ્ધિ શક્તિવડે અનતા વિદ્વો નાખે છે; જો કે, તેમની વિરુદ્ધતા કે બળવો કાંઈ લાભો ધણ દેવી સત્ત્વ કે યોજના સામે નહીં શકતાં નથી, છતાં અણસમજી લોકાને તે યોજનાની સામે પોતાનો અણુગમો જાહેર કરવાની અને પોતાની મતિથી એ ઘટના વિરુદ્ધતા કે પોતાના હૃદયાણુઅર્થે નિરુપયોગી અથવા હાનિકારક હોવાની સૂચનાનું જાહેરનામું ફેરવે.

જ્યા કરે છે, પોતાને અડીક લાગતું કાંઈ ઠેકાણે કાંઈક થાય કે તેઓ એવી ઘટના સામે પોતાનો વાંધો રજુ કરી દે છે, પોતાના કહાપણથી લાસતી અનિષ્ટતા સામે અરથી કે “પ્રોટેસ્ટ” નો દરવાજા ખદાર પાડે છે-મોકલી આપે છે, જેમને દૈવી યોજનાની સહિતકરતામાં શ્રદ્ધા નથી તેમની ફરીયાદ અને અણગમો નિરંતર અરોજ રહે છે, તેઓ જ્યાં ત્યાં મૂર્ખાઈ અને કમ અક્ષતની નીશાનીઓ જોયા કરે છે, અનંત ક્રોશલ યુક્ત દિવ્ય દારીગરનો હસ્ત જોવાને બદલે તેઓ વિશ્વના પ્રત્યેક સ્થાનમાં સ્વચ્છંદ જ્ઞાનનો-ગેરકપયોગ નિહાળે છે, તેઓ કહે છે કે. એ સત્તામાં જો કાંઈ અક્ષતનો છાંટો હોય તો તે કુસ્તુરોને કાળી શામાટે બનાવે? મુન્નામને કાંટા શા માટે આપે? ચોતરફ જન્મ-જરા, મૃત્યુ, વ્યાધિ, કષ્ટ, ચિંતા, શોક. કલહ આદિના સંભવ શામાટે ઉપજ્યા કરે? એ સત્તાને ત્યા ત્યાયતું નામ નિશાન હોય તો ઘણા વાયક સજ્જનો શામાટે અન્ન વસ્ત્રના સાંસાં ભોગવે છે, અને બહો બુદ્ધિના નાલાયક મનુષ્યો એશ અંધારામ અને વૈલવની પરંપરામાં રાત દિવસ નિર્ગમે છે, શ્રદ્ધાહીન જનોનો આવી દલીલોનો ઉત્તર દેશનો આ પ્રસંગ નથી, પણ એટલું જ કહેવા દો કે, એ બધા તર્કો અને શંકાઓ વિશ્વના સાંગેપાંગ અવલોકનની આમીમાંની હદયવે છે, તેઓ એક નાની સરખી વ્યક્તિના હિતાહિત કે - - - દુઃખને લક્ષ્યમાં રાખીને પોતાની ટીકા પ્રસિદ્ધ કરે છે, જ્યાં વિશાળ દ્રષ્ટિ પૂરેક સમય વિશ્વના હિતનો સંકેત પોતાની બુદ્ધિની મર્યાદામાં તે રાખી શકશે, ત્યારે તેને પોતાના આગલા વિચારો અવશ્ય દેરવવા પડશે, પછી જ્યાં ત્યાં એ મનુષ્ય હિતકર સંકેતનેજ ગતિમાન થતો જોયા કરશે, આ સહાન, ભવ્ય યોજનાનું કાંઈક રહસ્ય તેને અવગત થયા પછી

તેની દ્રષ્ટિ બદલાય છે, તેની દ્રષ્ટિમાંથી મિથ્યાપણું નીકળીને ત્યાં સાચાપણું, સમ્યક્પણું પ્રતિષ્ઠિત થાય છે. પછી તે બધા સ્થાનમાં, બધા પ્રસંગોમાં અર્થ યુક્તતા, સહેતુતા, શ્રેયસ્કરતા, અને તે બધા ઉપરાંત કોઈ મંગળમય સત્તાનો હસ્ત જોઈ શકે છે, પછી બળવા અને વિરુદ્ધતામાંથી કિરણ થતી હૃદયનાં ધસારાનું દર્દ નાશુદ્ધ થાય છે, પ્રથમ જ્યાં તેને બળાત્કારે હડસેલવામાં આવતો ત્યાં હવે તેને કોઈ હસ્ત પકડી દોરી જતો અનુભવાય છે, પછી તેને સમજાય છે કે, પ્રથમ તેને જ્યાં બળાત્કાર અને શિક્ષા જણાતી પરંતુ તે વખતે તેની વિકૃતબુદ્ધિ તેમાં જોરતા નિર્દયતા, જોતી હતી, જુગુત્સુચીલો મહાભાગ આત્મા વસ્તુ સ્વરૂપ જે પ્રકારે છે, તે પ્રકારે જોઈ અંશે જોતાં શીખ્યો હોય છે, બીજાઓને જે પ્રસંગ શેવરાવે છે, તે પ્રસંગ તેને હૃદયમાં ઢસાવતો હોય છે. કેમકે તે રૂદ્ધ ઉપજાવનાર ધતનાની પછવાડે રહેલો મંગળમય ક્રેશ તે યથાર્થપણે જોતો હોય છે, મૃત્યુની વિકરાળ ભયાનક મર્તિ પછવાડે તે નરક નથી જોતો પરંતુ સ્વર્ગ જુવે છે, જન્મ જરા વ્યાધિ મરણ એ બધાને તે ખરા ગર્થમાં, સાચા સ્વરૂપમાં, જોઈ શકતો હોવાથી ઉપલક્ષ્ય દ્રષ્ટિને તેમાં જે અનિષ્ટતા અને બયકારકતા બસે છે તે તેને મુદ્દલ જણાતી નથી, એ બધાને તે શ્રેયનાંજ સંકેત માનતો હોય છે, અને આમ હોયી કર્મ જ્યાં તેને લઈ જાય ત્યાં તે આનંદથી નિર્વેદ રહીતપણે, હસતા મુખે બાલકને સુલભ શ્રદ્ધાથી દોરાય છે, ધસારામાંથી ઉદ્ધવતું દર્દ તેને મુદ્દલ થતું નથી. હવે તે પ્રજુનાજ ધોરી માર્ગમાં કુચ કરતો હોય છે, અને એ માર્ગની બન્ને માબુએ રહેલી સનેહર લીલાને ભોગવતો, મ્હાલતો, પોનામાં પ્રમટેલી પ્રશુ-પ્રેમની મસ્તિ પુર્વક નિરંતર પ્રગતિ કરતો રહે છે, તે કોઈ પણ

કાર્યમાં કે હલન-ચલનમાં પોતાને સ્વછંદ સ્વીકારતો નથી. પ-
રંતુ બધે મંગળકારી બુદ્ધિ છે, એ નેતૃહસ્ત ગમે ત્યાં લઈ જાય
ત્યાં તે ખુશીથી જાય છે, પછી તેનું પ્રથક અભિમાન કય થતું ચાલે છે.

પ્રિય અંધુ! કદાચ તમને એમ લાગતું હશે કે “ ઉપર
દોરેલું” ગિત્ત એ માત્ર ક્ષીલોસોક્ષીનું જ ચિત્ર છે. તત્ત્વજ્ઞોનું સ્વ-
ચ્છંદ છે. કોઈ આદર્શ સ્થિતિની ભાવના નાત્ર કે. ભાવનામાં તે
સાધનમય ચિત્ર ગમે તેવું સુંદર હોવા છતાં વ્યવહારમાં તે
ઉપયોગી નથી. ” આના ઉત્તરમાં અમારે એટલું જ કહેવાનું
રહે છે કે, તમને હજી વિશ્વમાં પ્રગતિની ત્રિવિધ શાખાઓમાં
વિશ્વરતા મહાન જનોના અંતઃકરણની સાચી સ્થિતિની ખબર
નથી. કદાચ તમને સાંભળીને અજાયબી થશે, મનુષ્ય-પ્રયત્નની
વિવિધ શાખાઓમાં અગ્રસ્થાને વિરાજનાર અનેક મનુષ્યોનું
હૃદય મને ઉપર જણાવેલી ભાવનાને વ્યક્ત કે અવ્યક્ત પણે
અનુભવે છે. તેમજ કોઈ જણાય છે કે “ અમે કોઈ મહાન
સત્તા નહીં દોરાઈએ છીએ ” અને તેઓ એ સત્તામાં વિશ્વાસ
રાખતા શીખ્યા હોય છે, એ સત્તાનું કે વિશ્વાસનું તેમના
અંતઃકરણમાં જો કે ઘણીવાર અહુરંદ્ર ઉગ્ર લાન હોતું નથી,
છતાં તેઓ તેને અનુસરવા માટે પ્રેરાય છે. તેઓ પોતાના હૃદ-
યમાં ઉતરીને એ સત્તાનું સ્વરૂપ વિચારવા જો કે અવકાશ
મેળવતા નથી, છતાં તેમને એમ જણાતું હોય છે કે મારા
ઉપર ઈશ્વરની કૃપા છે, અને મારી પાસે લાલવાણું મમ જ
કરાવે છે. આવી ભાવના અનેક સજ્જનોના હૃદયમાં વિનિજતી
અમે જોઈ છે, સાંભળી છે અને વાંચી છે. આપણા દેશના મોટા
યુરોમાં આત્મકથાત (auto-biography) લખવાની, અથવા
પોતાના હૃદયની ભાવનાઓ કચરી રૂપે નોંધવાની પણ પ્રથા

નથી. જો તેવું હોત તો તેમના હૃદય ભાવેનું આ સ્થળે દિગ્દર્શન આપવા, અને તેમ કરીને અમારી દલીલનું સમર્થન કરવા અમે શક્તિમાન થાત. પરંતુ યુરોપ અને અમેરીકાના અનેક મહાન પુરૂષો, પ્રવૃત્તિમાં ગમે તેટલા નિમગ્ન હોવા છતાં પોતાના હૃદય-ભાવેને અક્ષરાત્મક કરવાની તક લે છે. અમારા વાંચવામા એવું એક ચરિત્ર આપું છે નેમાથો આ સ્થાને થે. હું મનરણ કરીશું કિયોગનો નિર્માણનો એક અનર્ગળ ધનને સ્વામિ એક સ્થાને એવા ભાવનું લખે છે કે “ લોકો મારા મનધર્મા એવું માને છે કે, હું અત્યંત પ્રમુખ ચારિત્રવાન વ્યક્તિ છું, અને દુનિયાને જ્યારે ખ્યાલ પાણુ ન હોય ત્યારે હું અદ્ભૂત યોજનાઓ અને ઘટનાઓનું નિર્માણ કરતો હોઉં છું. આ લોકોના માન્યતા સાવ ખોટી છે. હું દૂરદર્શી અંગ્રો મુદ્દત નથી. મારી આસપાસના સમુદાય કરતાં મારામા કશું જ અધિક નથી વણીવાર તે. હું એક વખતે એક પગલા કરતાં અધિક દૂર જોઈ શકતો નથી તેમ જતાં મને એમ ભ.સ્થા કરે છે કે, મારા મનના કોઈ અગોચર પ્રદેશમાં બધીજ યે જનાઓ તૈયાર રહેલી છે અને વખત આવ્યે તે મને તેનાં મેળે સુઝી આવશે. મને એમ જણાય છે કે, જાણે હું કોઈ શેત્રંજની રમનનું સોગંદું છું અથવા કોઈ મહત્તર સત્તા, વિશ્વના પ્રાણી પદાર્થોમાં કોઈ શુભ અવસ્થાનર ઉપજવવા માટે, મને સાધન તરીકે વાપરે છે. આ અવસ્થાંતરો કે પરિવર્તનો શુ હશે તેની કશી રૂપરેખા મારા હૃદયમાં નથી. વળી તે સાથે એવું તો હું મુદ્દલ માનતો નથી કે મારામાં કોઈ ઉચ્ચગુણોના કારણથી ઈશ્વરની મારા ઉપર ખાસ મહેરબાની છે, મને શરમ છોડીને કહેવા ઘોડે મારામાં બીજામાં ન હોય તેવું કશુંજ નથી. હું કોઈ જાનનો ખાસ કૃપા માટે

જાયક નથી. મારા બીજા અંધુઓ કરતાં કોઈ પ્રકારે હું મધારે સમજાવવા જો, વધારે સારો કે યોગ્ય નથી. કેટલીકવાર માન-હૃદયમાં એવો ભાવ પુર જોસમાં પ્રગટી નીકળે છે કે, હું જે કાંઈ કરું છું તે મારા પોતાના માટે નથી કરતો, પરંતુ બીજાઓના માટે કરું છું—કદાચ આંખા યુગ માટે કરું છું. છતાં મારા કાર્યમાં બીજાઓનું અને યુગનું શું કલ્યાણ રહેલું હશે એ હું જોઈ શકતો નથી. અરે ના! કલ્યાણની વાત જવાદો પછી એથી ઉલટું હું મારા કાર્યથી અંતરનું માહું થતું નજરે નજર જોવું છું. મારી વિસ્તારિલી બાજીમાં હજારો શોષા લાખો રૂપિયા ગુમાવે છે અને હજારો શોષા મારા કાર્યોથી ત્રાસ પળા અનુભવે છે, આમ નજરે જોવું છું છતાં મારે હૃદય એમ માનતું હોય છે કે, એ બધું યોગ્યજ થાય છે. મારા વિપુલ દ્રવ્યમાંના મને કશીજ મળ મળતી નથી. દ્રવ્ય મળ્યા પછી મને તે ખચ કે રહે તેની લેશ પણ પરવા રહેતી નથી. છતાં એ દ્રવ્ય મેળવવાનાં જે બાજી હું રચું છું તે બાજીને યાગોપાંગ સ્ફુળપણે હિતારવના કાર્યમાં હું અત્યંત રસ લઉં છું. મને તેમાં એક રસપ્રદ રસતમાંથી મળતો આનંદ અનુભવાય છે પરંતુ એ આનંદ, રમત ચાલતા દરમ્યાનજ મળે છે. જ્યારે રમત પુરી થઈ ત્યારે તેના હારજીત વિષે મારા મનમાં કશોજ એક કે હર્ષ થતો નથી. મારા કામમાં હું રમતનાં જેવો રસ લઉં છું. પરંતુ કામના રંગને હું જોવા પછી હિમો રહેતો નથી. આ બધું શાચી થતું હશે અ મને પોતાને કશું સમજતું નથી. કેવી નવાઈની વાત કે જે કાર્ય હું આટલા રસથી કરું છું તેના ફળો ઉપર હું ક્ષણ પછી વિરમતો નથી. તેમ છતાં એટલો તો મને પૂર્ણપણે વિશ્વાસ છે કે, એ બધાનો કાંઈક મર્મ હશે. ભલે અત્યારે મને એ મર્મ નથી સમજતો તેથી શું થયું ?

કદાચ એક વખત એવો પણ આવી પહોંચે કે જ્યારે આ બધું
 દ્રવ્ય મારી પાસેથી લઇ લેવામાં આવે, અને કદાચ તેમ થાય
 તો પણ મને પાકો ખાત્રી છે કે, જે દેખીતી હાનિના સ્થાને
 મને અવશ્ય કાંઈક એવું મળવાનું કે જેથી જે બધાનો ખદલો
 વળી જાય મને આવું આવું નાનપણથીજ અનુભવાયા કરે છે.
 અને જે બધાનો કશોજ અર્થ નહીં સમજતાં છતાં હું મારી
 જાતને કોઈ ઉચ્ચતર મહત્તર સત્તા વડે દોરાવાની રજા આવું
 છું. જે સત્તા કોણ હશે તે પણ હું સમજતો નથી. આથી મા-
 રા સ્વરૂપનું કોકરું એવું મુંચવણુ ભરેલું મને જણાય છે કે,
 તમને તેનો ખ્યાલ પણ ન આવે. અને તે છતાં મને તો આનંદ
 છે. કેટલીક વાર એ સત્તા વડે દોરાવાની હું ના પાડતો, ત્યારે
 મને કાંઈને કાંઈ ઈર્ષા થતી, હાનિ થતી, અને જ્યારે તેને વશ
 થતો ત્યારે મને અવશ્ય લાભજ થતો હોયો જ્યારે મારી અકલ્પ
 અને કુશળતાની પ્રશંસા કરે છે, ત્યારે ખરેખર મને ભારે હસવું
 આવે છે, કેમકે મારી અકલ્પનું સાચું માપ હું સારી રીતે સમજું
 છું. હું આ મહાન યોજનામાં એક યંત્ર માત્ર છું. જે યંત્રને કોણ
 હજારે તે હું જાણતો નથી. જે યંત્રનો આજક મારા ઉપર
 કાંઈ સ્વિશેષ કૃપા રાખે છે એમ હું માનતો નથી.” વિગેરે વિગેરે.

આ મનુષ્યને જાણ્યે અજાણ્યે કર્મની ભાવના પ્રાપ્ત થઈ
 હતી; જેને કાર્યનું રહસ્ય (Secret of work) કહે-
 વામાં આવે છે તેની કુંચીનું કાંઈક તત્ત્વ ઉપલબ્ધ થયું હતું.
 તમે જાણ શકશો કે તે કાર્યના પરિણામની કે પ્રયત્નના ફળની
 કશીજ બાલસા, કશોજ દાવો રાખતો ન હતો. અને પ્રવૃત્તિના
 ક્ષેત્રમાં તેનો રસ સર્વદા જામેલોજ રહેતો. ફળના અનુસંધાન
 પૂર્વક, પરિણામોની આસક્તિથી બંધાઈને તે કશામાં જોડાતો.

તે હોતો, પરંતુ સર્વ યોગથી, કામના અંગે રહેલા રસની ખા-
તર તે કામ કરતો હતો. અને તેમ છતાં તેની આસપાસના સ-
મુદાયને તે સંસારના સામાન્ય કીડા જેવો ડૂળગીપ્રસાવાન આસ-
ક્ત મનુષ્યો જેવો જણાતો હતો. તેને એમ ભાસતું હતું કે તે
પોતે આ મહાન યંત્રના એકાદ નાના સરખા ચક્ર જેવો છે.
અને એ ચક્રે પોતાને ભાગ આવેલું કાર્ય યથાર્થ પ્રકારે અજ-
વવું જોઈએ. તે મનુષ્ય જે કાંઈ કાર્ય કરતો, અથવા ખર્ચ
અર્થમાં કહીએ તો કરતો જણાતો હતો, તે કાર્ય ધણા મનુ-
ષ્યને દુઃખદાયક અને અનર્થકારક થઈ પડતું. તેની આજીવન
હજારો લોહા પાયમાલ થઈ જતા અને તેના મમજમાં ઉપજેલી
મહાન યંત્રણામાં પીલાઈ જતાં, છતાં આરીકપણે નિરીક્ષણ કર-
નારને એ દેખીતી અનિષ્ટતાની મધ્યમાં ઘટ્ટવું જ દર્શાવતું
હતું. એટલે કે એ મનુષ્યના કાર્યદ્વારા વિશ્વના આર્થિક સંયો-
ગમાં કાંઈ એવુંકર પરિવર્તન થઈ નિર્ગયું હતું. થોડા મનુ-
ષ્યોની દેખીતી સ્વાર્થહાની દ્વારા વિશ્વના વિશાળ હિતને તેમાં
સંકેત રહેલો હતો.

ઉપર હમે જે ફરો હતાં છે તે ફરો લખનાર ધના-
દય મનુષ્યને હમે આપના આગળ, આસક્તિરહિત કર્મ કરનાર
એક આદર્શ વ્યક્તિરૂપે ધરીએ છીએ એમ માનવાનું નથી તે
ખરો કામ યોગી અથવા અર્થ યોગી મુદ્દલ નથી કેમકે તેનું
અધુ કામ સમજણ વિનાનું, અવ્યક્તમાત્ર વાળું હતું તેનો ઉ-
પયોગ અર્થ રૂપે જોવો, ઝાંઝવા જેવો અસ્ત વ્યસ્ત હતો.
સાચો અર્થ યોગી પોતાના કાર્યની પાકળ જે તત્ત્વ રહેલું
હોય છે તેને જોઈ શકતો હોય છે. તે જ્ઞાન પૂર્વક, ઉપયોગ-
પૂર્વક, જ્ઞાન સહિત અધુ કરે છે. આ અધુ રહસ્ય તે વ્યક્તપણે

સમજતો હોય છે. અમે જે ઉપગ્રુનું જિદાહરણ ટાંક્યું છે તે માત્ર એટલાજ અર્થે કે હમોએ ખત્ર ચર્ચેલી ભાવના તમે ધારો છો તેટલી અજ્ઞાત કે અપરિચિત નથી. બધા મહાન કાર્યો એ ભાવનામાંથીજ ઉદ્ભવે છે. હજારો આત્માઓમાં એ ભાવના આ કાળે અવ્યક્તપણે કામ કરી રહી છે. પ્રવૃત્તિના અસંખ્ય પ્રદેશોમાં એાખરે વિરાજનારા મનુષ્યો આ તત્વનું જ અનુસરણ જાણે અજાણે કરી રહેલા છે, એમ નિકટ અવલોકનકારોને પ્રતીત થયા વિના રહેતું નથી. અમે એમ નથી કહેતા કે, તેઓ આ ભાવનાને સાંગોપાંગ સમજ્યા હોય છે. અમે માત્ર એટલુંજ કહીએ છાએ કે, તેઓ કામની ખાતર કામ કરે છે, કામમાં રસ છે માટે કામ કરે છે. તેમને કામમાં મજા આવે છે તેથી કામ કરે છે એાપાટ જોવાની ખરી મજા જોવા દરમ્યાન છે. રમી રહ્યા પછી પરિણામ સારમાં કે જીનમાં આવે તેને કાંઈ કશુંજ મહત્ત્વ આપતું નથી તેજ પ્રમાણે ધણા મનુષ્યો કામને રમન જેવું ગણી તે કરે છે. આનંદયા, અને તેટલી સારામાં સારો રાતે રસપૂર્વક, ઉલ્લાસ પૂર્વક કરે છે. કાર્યની વિગતો, તેની પેટા વિગતો, બધી જાણી લેવામાં તેમને મજા આવે છે કુશળ સંગીતવંત્તા પોતાનું સંગીત આલાપ પૂર્વક જેમ વિસ્તારી પોતાના કાર્યમાંથી ઉદ્ભવતી મજા જેમ લુટે છે તેમ ખરો અખંધયોગી પોતાના હૃદયમાં રહેલા કાર્યના વેગને બહિર્ભાવ કરીને તેમાંથી આનંદ મેળવે છે. પોતાનામાં રહેલી ચેત્ત્વતા બહિર્પ્રદેશમાં વ્યક્ત કરવામાં તે અત્યંત રસ અનુભવે છે. અને પરિણામોનું શું ? તે તો હીકજ છે. ફળને ફળ પોતેજ સત્તે સંભાળી લે તેની તેને પોતાને કશીજ દરકાર હોતી નથી. ફળને ખાતર જાવા મારવાની બાળકની બુદ્ધિની ભૂમિકાને તે વળેટી ગયો હોય છે. એ રમકડા બાળકોને

શોભે. વિજયતું પારિતોષિક તેના મનથી કશુંજ કિંમતી ન-
ો. વિજય માટે કાર્ય કરવા દરમ્યાન મળેતો રસ એજ તેને
નં પુરતો બદલો છે.

આ ભાવના વડે દોરાધને કામ કરનારાઓની સંખ્યા, સા-
ાન્યપણે ધારવામાં આવે છે તે કરતાં ઘણી વધારે છે. અને
મેશા તે સંખ્યાનું પુર વધતુંજ જાય છે. વિશ્વ ઝડપથી એ
ત્ય તરફ ગતિ કરી રહ્યું છે, એ ચોક્કસ માનો. તમે પોતે પણ
મે પદના અભિલાષી હો એવું અમે માનીએ છીએ.

પ્રકરણ ૪ થું.

નિષ્કામ વૃત્તિથી કર્મ કરવાની ભાવના :જે મહાપુરુષોને
પ્રાપ્ત થઇ છે તેઓ કીર્તિની, વિભવની, ખ્યાતિની, દુનિયાના-
માફૂત જનસમુદાય વડે ઉચરાતી વાહવહની કશી પરવા
ખતા નથી. બળવાન આત્માઓ એ બધાને બાળના રમકડાં
મને છે. અને મોટી ઉમરના માણસો જેમ બચ્ચાંઓના
ગીલા દીંગલીમા કશેા આનંદ લેતા નથી તેમ અનાસક્ત
પુરુષો દુનિયા જે પારિતોષિક તેમને આપી શકે તેમ છે તેમાં
શેા રસ માનતા નથી. તેઓ એ બધી ચંજે બાળકોના માટે
રહેવા દે છે. કેમકે તેઓ જાણે છે પોતાને તેમાં કશેા આનંદ
માવે તેમ નથી, છતાં બાળકોના મનથી તેની કિંમત છે. આથી
ખારે કર્તવ્યના પરિણામની અથવા પ્રયત્નના ફળની વહેંચણી
દુનિયા કરે છે, ત્યારે તેઓ પોતે તે સ્વીકારવા માટે હાથ
વંખોવવાને બદલે, ફળમાં આનંદ માનનારા બાળકોને મોઢાં
આગળ ધરે છે, અને તેમના હસ્તમાં ફળ સુકાવીને તેના વડે

કેટલું થતો આજકાના મુખ ઉપરનો આનંદ અવલોકી પોતે નુત્તર થાય છે. તેમનો આનંદ કર્તવ્યમાં છે, પરિણામમાં નથી. સ્વર્ગ પ્રિય મનુષ્યો જેમ ઉપાશ્રયમાં દહાણી માટે જતા નથી અને ઉપાશ્રયમાંથી છુટતી વખતે કદાચ દહેણી મળે છે તો તેઓ સાચેના પાત્રકોના હાથમાં તેનું ગ્રહણ કરાવે છે, તેમ અમંધ પરિણામે કર્તવ્ય કરનાર મનુષ્ય પરિણામ અર્થે કાર્ય કરતો નથી અને તેમ છતાં કદાચ પરિણામ આવે તો તેમાં તેનો રસ, ઉપાશ્રયનું દહેણીમાં મળતા પતાસાથી અધિક હોતો નથી.

ધણીવાર જ્યારે દુનિયા પરિણામ સ્વીકારવા માટે તેને મહુ આગ્રહ કરે છે ત્યારે તેમના સનેપની ખતર કદાચ તેને સ્વ કારે છે અથવા છતાં હૃદયથી પ્રેમને એ સ્વીકારમાં કશે આનંદ રહેલો હોતો નથી તેઓ કદાચ પોતાની છાતી ઉપર સી. આઇ. ઇ. કે. સી. એસ. આઇ. નો ખીતાબ ટીકાકારની રજા આપે છે, છતાં સાચા મહાજનો તેને અને સોનેરી રીખ નના કટકાને જોઈને અંતઃકરણમાં દર્શાવતો હોય છે તેઓની આહુદય સિમિતિ આસપાસનાં સહુદાય સમજી શકતો નથી. તેથી આજ મહાપુરુષને તેઓ પોતાના ટોળા માહિતા એક તરફે રાખી લેવા. કેમકે મહાપુરુષનું મહત્ત્વ કે. ઇ. કે. ઇ. આજ દેખાવમાં જાગે જ પ્રતિબિંબીત થાય છે. પ્રાકૃત ટોળાનાં અને મહાપુરુષનાં તફાવત શું એ પ્રશ્ન જો તમે અમને પુછો તો અમે એટલો જ ઉત્તર આપીશું તેમ છીએ કે “ મહાપુરુષો એ અધો બેઠે જાણે છે અને પ્રાકૃત સમુદાય તે જાણતો નથી. ”

આ ઉપરથી તમે જોઈ શક્યા હશે કે અનાસક્તિ એજ સર્વ કાર્યનું રહસ્ય. (Secret of work) છે, અમંધ પરિણામે વર્તવાની ગુપ્ત કુચી છે, કર્મયોગનો મૂર્મ છે, અને

આપણા જીવનનો ઉત્તરનો સાર છે. ધણા માણસો આનાસક્તિને જ
અર્થ એવો માને છે કે, એવું જીવન ગુજરવાના ઉમેદવારે બધા
પ્રકારનો આનંદ પોતાના જીવનમાંથી ખાદ કરી નાખવો જોઈએ.
શમ, દમ, ભીષણ, તિતિક્ષા, કલેશકારક વૃત્ત, ઉપવાસ આદિની
પરંપરા રૂપ તેણે બની જવું જોઈએ અને દુઃખમાં દુનિઆમાં
જે કાંઈ આનંદ રૂપ, સુખદાયક તૃપ્તિકારક છે તેનો એકદમ
બહિષ્કાર કરી દેવો જોઈએ. આ પ્રકારની માન્યતા તદ્દન ખોટી
છે; અને વસ્તુ સારૂપની વિપરીત સમજણમાંથી એવી જાતિ
ઉદ્ભવે છે. આસક્તિ રહિત કર્મનું સ્વરૂપ સમજનારનો આનંદ
અને સુખ ઘટવાને બદલે ઉલટો દળરોગણો વધે છે. તેનો આત્મા
પ્રત્યેક સ્થળેથી આનંદ અને તૃપ્તિ જ લઈ શકે છે. આ વિશ્વ
તેને આનંદમાંથી કપાળે, આનંદમાં જ વિદરતું, અને આનંદ
ની પૂર્ણતા લક્ષી જ ગતિ કરતું લાગે છે. તે વિચરના સ્થાને
લીલા જીએ છે. પ્રત્યેક સુખદાયક કે દુઃખદાયક આસતી ઘટનામાં
તે કોઈ મહાન યોગના પૂર્ણ થવાના ક્રમ ઉપર ગતિ કરતો
જીએ છે. તેના મનમાં અધું હીકજ થાય છે, યોગ્ય થાય છે;
જે કાંઈ સારામાં સારું થવા યોગ્ય છે તે જ થાય છે; એવી
અંતર્ગત, દૃઢ, બદ્ધમણ શ્રદ્ધા હોય છે. પ્લેગ, દુષ્કાળ, વિપદ,
મહામારી એ બધામાં એક જ શ્રેયસ્કર સંકેત, તેના આંતર
અધુઓ સમક્ષ ઉપસ્થિત હોય છે.

આનાસક્ત યોગી અને પ્રાકૃત મનુષ્ય પ્રાણીમાં એક મહાન
ફેર છે હોય છે કે, જ્યારે પ્રાકૃત મનુષ્ય પોતાના સુખને
આધાર અમુક વસ્તુઓ અને પ્રાણી પદાર્થો ઉપર હોવાનું માનતો
હોય છે, ત્યારે મુક્ત આત્મા, અથવા અખંડ પરિણામે વિદર-
વાર યોગીજનોના હૃદયમાં, એટલે સાક્ષાત્કાર અત્યંત સુદૃઢ

હોય છે કે તેમનું સુખ કોઈ બાહ્ય પદાર્થ વિશેષમાં અથવા પ્રાણી પદાર્થ ઉપર નથી, પરંતુ સુખ અંતરમાં રહેલું છે અને બહાર શોધવાથી તે કદી મળે તેમ નથી. આથી તે મહાજનો વિપરીત ભાસતા સંયોગો પરિસ્થિતિઓ અને અનિષ્ટતાઓને યોતાના હૃદયગળથી અનુકુળ બનાવી શકે છે. જ્યાં પામર મનુષ્યો દુઃખ, ત્રાસ, કષ્ટ, અસંતોષ કલેશ આદિનું નિમિત્ત બુદ્ધિ છે, ત્યાં બળવાન આત્માઓ અચ્ચક્ર પરિવેશમાં રહેલું, મંગળ વિધાન અને કલ્યાણકર મંકેતનું દર્શન કરે છે. અંતરની સુખમય કે દુઃખમય અવસ્થાનો આધાર સંયોગોના સુખદાયકપણા કે દુઃખ દાયકપણા ઉપર નથી, પરંતુ તવા સંયોગો પ્રત્યેના આપણા વલણ (Attitude) ઉપર છે. આપણા હૃદયના ખુણા (Angle of vision) ઉપર તે ભાવનાનું સ્વરૂપ અવલંબીને રહે છે. આથીજ જૈન શાસ્ત્રકારે વેદનીય કર્મને “અધતીકર્મ” ની કોટીમાં ગણ્યું છે, અને તે પ્રકારે વિચિત્ર ઉપદેશ્યું છે કે શાતા વેદનાય કે અશક્ત વેદનીય નામથી ઓળખાતા કાર્મિક સંયોગોમાં, આપણા સ્વરૂપનો ઘાત કરવાનું, અર્થાત આપણી ઇચ્છા વિરુદ્ધ આપણા ઉપર અસર કરવાનું, કોઈ પ્રકારનું સ્વભાવગત સામર્થ્ય (inherent power) નથી. સંયોગોના સુખદાયકપણા કે દુઃખદાયકપણાનો આધાર મોહનીય કર્મની ગૌરતા કે બહુલતા ઉપર રહેલો છે, અર્થાત મોહમાં લપટાવાના આપણા સ્વભાવના તારતમ્ય ઉપર આપણી સુખમયતા કે દુઃખમયતાની ભાવના નિર્ભર છે, એ કદી ન ભૂલવું જોઈએ. જ્યાંસુધી મનુષ્ય અમુક પ્રાણી પદાર્થમાં લપટાઈને રહે છે, અને યોતાના સુખનો આધાર તે પ્રાણી પદાર્થમાં કલ્પે છે, ત્યાંસુધી તે મનુષ્ય તે તે પ્રાણી પદાર્થનો ગુલામ છે, અને તે યોતાનું જીવન

જાસતવમાં વિતાવે છે; પરંતુ જ્યારે તે પોતાને એ મોહની આંટીમાંથી મુક્ત કરે છે, ત્યારે તે પોતાનું સ્વામીત્વ, સ્વાતંત્ર્ય, અને સ્વનાધિકાર પુનઃ પ્રાપ્ત કરે છે, એટલુંજ નહીં પણ એ તનુ બિતરંમાં રહેતું કર્મનું, આનંદનું, તૃપ્તિનું સ્વભાવજન અભિજ્ઞાન મેળવી શકે છે, પરંતુ એટલું નિરંતર સ્મૃતિમાં રાખવું જોઈએ કે, અનાસક્તિનો અર્થ હૃદયનું શુદ્ધપણું, અમાયાશુષ્કતા, પ્રેમ, દીનતા નવા, એથી ઉત્કૃષ્ટ અર્થ આત્મા નિરંતર પ્રેમની બચતનો પરિચય આપી શકે છે, પ્રેમ અને મોહમાં મોહ એટલોજ કે, મોહ એ સ્વાયંતી દુર્ગંધવાળો હોય છે અને પ્રેમ સ્વાર્થ રહિત નિર્દેશુક હોય છે, વિષયાંતરમાં ફેરવી પડનારા માણસો અને આ પ્રેમ અને મોહનું સ્વરૂપ વિસ્તારના અચકાદા છે.

જે મનુષ્યો મોહાંધિ જીવન મુજરે છે, અને અમુક પ્રાણી જીવોમાં પોતાના સુખ અને આનંદનું અવલંબન કરે છે, દેશોના મનથી એ બંધર જાણવું, તે પ્રકારનું આસક્તિ રહિત જીવન મૂર્ખાંધ બનેલું અને અવ્યવહાર જણાશે. તેઓ એટલુંજ મોહી હોવા રહેશે કે “આ બધી વાત કહેવામાં તો મને જાણાય કે તેની ના નથાં, પરંતુ પરિજ્ઞામની આશા વિના કામ કરવું એ કેમ દીને બનવા યોગ્ય છે?” અને આ રીતે તેના આંતરજ્ઞમાં શંકા થાય તે સ્વાભાવિક છે, કેમકે કચ્છતર જીવનનો તેણે કાષ્ટ કાળે અનુભવ કરેલો હોતો નથી. દેશનો રક્ષણ માટે અથવા કાષ્ટ એકાદ ભાવના કે સિધ્ધાંતને આતર રક્ષકેત્રમાં માયા કપાવનાર વીર યોધાનું વર્તન જેમ એક વેપારીને સાહસ અને મૂર્ખાંધ બનેલું લાગે છે, તેમ આસક્ત મનુષ્યને જીવની અભિસંધિ અથવા પરિજ્ઞામની આશા

વિનાતું વર્તન અર્થરહિત અને એવકુદ્દી 'બરેલું' જણાય છે. પરંતુ આવા મનુષ્યો જે પોતાના જ કાર્ય પ્રદેશમાં જરા બારે કાઠથી અવલોકન કરશે તો તેમને જણાશે કે, અમુક પરિણામને લક્ષ્યમાં રાખીને કામ કરનાર મનુષ્ય કરતાં કાર્યમાં પોતમાં રસ સમજીને, કાર્યને ખાતર કામ કરનાર મનુષ્ય વધુ જ સુદર કામ કરી શકે છે, તમે પોતે એકાદ દુકાનમાં એક મવા અથવા કારખાનામાં જઈને જ્યાં વધુ મનુષ્યો કામ કરી રહ્યા છે, ત્યાં જરા નજર કરો, તમને તુર્તજ જણાશે કે, ત્યાં જે પ્રકારના મનુષ્યો કામ કરે છે, એક પ્રકાર એવો 'માલુમ' પડશે કે, જેઓની નજર પોતાની હમેશની રોજી ('wages') ઉપર છે; અર્થાત તેના મનમાં એમજ રમ્યા કરતું હોય છે કે, હવે જેટલાં પાંચનો ટકારો થાય તો 'આપણું' દનીયું છું' થાય અને એક આના કે રૂપીઓ આપણા પોતે જમા આણું ઉપર ચડી જાય." તેમની નજર હરતાં ફરતાં ઘડીઆળના કોઈ ઉપર છે, જેથી રખેને છુટવાના ટાણમ ફરતાં એકપણે મીનીટ વધુ ચીની ન જાય તેમનું આત્મકરણ રોજના પૈસા અને છુટી મગવાનું સુચવનાં ઘડીઆળના ટકાના ઉપર જામેલું રહે છે. કામને તેઓ વડ ગણે છે. પ્રભુએ માથેના ખેલી આકૃત બણે છે. અને છુટી મળના, તેમનું હૃદયકમળ, સોજે-કળાએ, વિકસે છે બીજા પ્રકારના મનુષ્યો એવા જણાશે કે, જેઓ બહુમત પોતાના કાર્યને પોતાના નિર્વાહનું સાધન ગણે છે, છતાં તેના કામમાં તેને એટલો બધો રસ હોય છે કે, મન દરમ્યાન તે પૈસાને ખાતર કાલ કરે છે તે હંકીકત જૂઠી જાય કે, પોતાને અમુક કંઠાક કંઠાક રવાનું હોય છે તેનું પણ તેને વિસ્મરણ થાય છે. અને પોતાનું કામ અને તેટલું સારી રીતે સુંદર અને સુવિજરૂરક થાય તે દે

કૃતિથી કાળની ગતિના લાભ વિના, ધસડાયે જાય છે. કામની રસમાંને રસમાં સાંઝ પડી જાય છતાં પણ તેને ખચર પડતી નથી.

આ એ પ્રકારના મનુષ્યોમાંથી પ્રિય વાચક ! તમે કેને પસંદ કરો છો ? ધડીઆળના કાંટા ઉપર કેળો ફેંચ્યા કુનાર પ્રથમ પ્રકારના મનુષ્યને કે કામમાં રસ સમજી કામને ખાતર કામ કરનાર બીજા પ્રકારના મનુષ્યને ? જમને આત્મો છે કે, આંદજી વાચન પછી આપ બીજા પ્રકારના મનુષ્યની હૃદય સ્થિતિની ઉચ્ચતરતા સમજતા સીખ્યા છો.

ઉપરોક્ત બીજા પ્રકારના અનેક મનુષ્યો વર્તમાનમાં છે. તેઓ ખચેખચ આસક્તિ રહિત કર્મના એક સ્વરૂપને પોતાના જીવનમાં પરિચય આપે છે નિશ્ચય મર્યાદામાં માફ મામ તેમના વડેજ થાય છે કે, જેઓ પોતાના કાર્યમાં રમ લે છે. માત્ર રોજ કે પગાર કમાવાના ઇરાદાથી પોતાના નિત્યના કાર્યની ગતિમાંથી સોંસરા જેઓ નીકળે છે તેઓ કશુંજ છવરા જેવું કાર્ય કરી શકતાં નથી. રિવના મોટામાં મોટા કુરળ દિવનને અદ્યત્ત કાચોની સુધા-સરિતા પહેરવાનારા પ્રાણભામંજર કવિઓ. જગતને દારૂ, રૂદન શોક અદિ રસ-સાગરમાં નિમજ્જન કરનાર મહાન નવસકથાકારો. પોતાની સ્વ-લક્ષણ વડે સજ્જન નિષ્ઠાને તાનના સિદ્ધાંત ઉપર ચઢાવનારા ગાયકો એ અધ્યા કાંઈ પોતાના કાર્યને વેદ કે આગવડપે ગણાતા નથી પરંતુ તેમને તેના રમ રહેલો છે મટે તેઓ તેના અદ્યત્ત કાર્યો કરી શકે છે તેના પોતાના આત્મામાં જે કંઈ રહેલું છે તેનો આજીવન જિંદગીમાં અસ્થિર કરવા માટે મથી રહ્યા હોય છે તેઓ જ્યારે કામ કરતા હોય ત્યારે તેમને નથી હાતું બૂખવું માન કે, નથી હોતું શીત, ગરમ કે વર્ષાનું માન. કાળની ગતિ પણ તેમના

માટે અર્થ રહિત હોય છે. ફટલો સમય વીત્યો, મારા નીમેલ સમય કળતા મેં વધારે વાર કામ તો નથી ખેંચ્યું ને એવો ખ્યાલ સરખો પણ તેમને આવતો નથી. તેમના કાર્યમાં, અને કાર્યથી ઉત્પન્ન થતા રસમાં તેઓ તક્ષીન હોય છે. આત્મ-પર્યાપ્ત હોય છે. “પેટને ખાતર આ બધા ધામા ઉધામા કરવા પડે છે.” એવું પામરનું કથન કે કાયરની ભાવના તેમના આત્મામાં કદી પ્રવેશતી નથી. પેટને ખાતર પુગવે એ તેમના મનથી છેક જ ગૌણ અકિંચિત્કર વિષય છે. કપાસનું વાવેતર જેમ ખેડુત સાંઠાંઓને ખાતર કરતો નથી, તેમ છતાં સાંઠીઓ આવીજ મળે છે, તેમ નિર્વાહ-સામગ્રી તે પુરૂષોને તેમના કાર્યમાંથી મળીજ રહે છે તેમનું કાર્ય નિર્વાહને ખાતર નહો પણ કાર્ય માહેનક રસને ખાતર, આનંદને ખાતર હોય છે. જેમણે દુનિયામાં કાંઈક વિજય મેળવ્યો છે, જેઓ પ્રવૃત્તિની કોઈ એકાદ શાખામાં અગ્રણી હોય છે તેઓ અવશ્ય જાણે અજાણે પરિણામમાં આસક્તિ રહિત અને કામમાં રસ સમજીને કામ કરનાર હોય છે અલગત તેમનું પરિણામ તેમને મળેલું હોય છે, છતાં તે પરિણામ કામમાં રસમયતાને લીધે મળ્યું હોય છે, નહીં કે પરિણામ મેળવવાની હાવરાળ રાખવાથી. દુનિયાના બધા મહાન કાર્યો આમ જ થયા છે અને એમ જ થવા યોગ્ય છે.

ધણા અલ્પજ મનુષ્યો એમ માનતા હોય છે કે “અખંધ પરિણામે કાર્ય કરનારા પુરૂષો માત્ર પેતાનાં ભાવનાની સૃષ્ટિમાં જ વિહાર કરનાર હોય છે દુનિયાદરાના વ્યવહાર પ્રત્યેના કોઈ નેવા માત્ર ભગ્ય સ્વપ્નેના આદમીઓથી કદી અને નહીં નતવના પ્રદેશમાં વિચરનારના અંતઃકરણમાં માત્ર તર્કોના કોકડાં વણાતા હોય છે. તેમનું જીવન-વસ્ત્ર માત્ર ભાવનાઓના જ વા-

જ્ઞાતાણાથી વળાએલું હોય છે, ટુંકામાં જગતના વ્યવહારિક લે-
ખમાં તેઓ કશી ધાડ મારી શકે નહીં ” આવું માનનારા મનુ-
ષ્યો માત્ર સપાટી ઉપર જોઈને જ બધો નિર્ણય બાંધી દે છે.
જ્ઞાત અક્ષુબ્ધ પાસીકોક મહાસાગરનો તરંગ સ્થિત જળસમુદ્ર
જોઈ, તેમાં કશી જ ઉંડાણ નથી એમ કે.છ મૂર્ખ મનુષ્ય માની
લે, તેના જેવી જ ઉપરોક્ત માન્યતા છે. સમુદ્રનાં વારતવિક
ઉંડાણનું ધોરણ જેમ તોફાન ભરેલી સ્થિતિ નથી, તેમ વ્ય-
વહારે ઉદાપણ અને ચતુરતાનું ધોરણ કાંઈ ધમાધમ કે તોફાનો
મચાવી મુઠનામાં, અથવા શોર બકાર કરી મુકી દુનિઆનું ધ્યાન
ખેંચવામાં નથી વિશ્વ નાંદેનો પ્રવૃત્તિઓની બધી શાખાઓમાં
અનાસક્ત : પો નયત્ત “ વ્યવહાર મહાત્માઓ જ ”
(Practical Mystie) અર્થ પાણી ખતાવી શકે છે. વિશ્વમાં
મહદ્ અવરથ નના નાનસિક આધ્યાત્મિક અને આધિભૌતિક
પરિવર્તનો : : વ્યવહારે યોગીજનો વડે જ ઉપજી આવ્યા છે.
માત્ર સપાટી કે ન જ ઉલોગ કરનાર કશી ઉંડી અને સ્થાયી
અસર ઉપજાવી શકતો નથી. ત્રિવેકાનંદ, રામતીર્થ, દયાનંદ,
કેશવચંદ્ર, મદિ સદગત મહાજનો આ યુગમાં જે કાંઈ કરી ગયા
છે, અને મીનીસ ખીસન્ટ રવીન્દ્રનાથ, ગાંધી, માલવીયા આદિ
વર્તમાનમાં કને : છે તે એકલા દુનિઆદારીના ઉદાપણવાળા
અને વણિગવૃત્તિ વડે જ બધા કાર્યમાં પ્રેરનારા પ્રાકૃત મનુષ્યોથી
શું કદી બની શકે તેમ છે ? નહોત. મહાજનોના કાર્યો, પરિ-
શ્રામ મેળવવાનો સ્પૃહામાંથી નથી, પરંતુ કર્તવ્યસુદ્ધિમાંથી, ધર્મ
પ્રેરીત ધર્મ (Duty) ની ભાવનામાંથી ઉદ્ભવે છે. તેમની અના-
સક્તિ તેમને એવું બળ આપે છે કે જે આસક્ત પામરમાં નથી
જોવાનું. અનાસક્ત નિર્ભય હોય છે, વીરત્વથી ઉભરાતા અંતઃકરણ

ના હોય છે તેના હૃદયમાં એવી દૃઢ પ્રતીતિ હોય છે કે મારા સુખનો આધાર અમુક બાહ્ય સંયોગો કે પરિસ્થિતિઓ ઉપર નથી, અને ગમે તેવા ક્ષેત્રો સંયોગો અને વિકટ મામલામાંથી પણ મનની જેવીને તેવી સમગ્ર અવસ્થા સહિત, હું સોંસરે નીકળી શકીશ. તે જાણતો હોય છે કે, હું જે અચળ ખડક કેપર હોમો છું તે ખડકને સમુદ્રનું ધુન્નવતું તોફાન તોડી નાખી શકે તેમ નથી, પરંતુ ઉલટા તે તોફાની મોજાઓ તે ખડક ઉપર અદ્વિજાનને હિન્નસિન્ન થઈ જશે વળી તે જાણતો હોય છે કે, હું મારી કુદર સત્તા વડેજ કામ કરું છું એમ નથી, પરંતુ મારા સ્વરૂપ પછવાડે જે અત્યંત શક્તિમાન સત્તા રહેલી છે તે વડે કરું.

આ પ્રકારની શ્રદ્ધા તેને જે બળ અર્પી શકે છે, તે બળ અને મહાન સ્વરૂપ, જેમણે પોતાના સુખનો આધાર અમુક પદાર્થ ઉપર માનેલા હોય છે તેઓ કદાપી પણ શકતા નથી. પોતાની અમુક યોજના નિષ્ફળ જતાં, અથવા અમુક પ્રાણી પદાર્થમાંથી તેના માટે સુખ કે આનંદનો વદતો પ્રવાહ અટકી પડતાં તે પોતાનું આત્મિક બંધન ગળી ને છે, તેઓ પોતાના જીવનને ધુળમાં મળી ગયું માને છે અને વિશ્વ તેમના માટે સ્મશાનનું રૂપ પકડે છે.

આથી ઉત્પન્ન અનાસકત પુરૂષ એમ સાનતો હોય છે કે આ મહાન જીવન પ્રવાહમાંથી હું પસાર થઉં છું. આ સમસ્ત જીવન તત્ત્વનો હું પણ એક અંશ છું, અને વસ્તુતઃ કોઈ પ્રાણી પદાર્થનો તત્ત્વનઃ વિનાશ નહીં હોવાથી અધુનું સર્વ કાળ રહેલુંજ છે, એ અધુનું મારા વાસ્તવ સ્વરૂપથી ભિન્ન નથી પરંતુ મારામાંજ હું પોતેજ તે છું આ સર્વનો તે એક અંશ છે. તે ભાવનામાં તેને અત્યંત ઉત્કટ સુખ (fierce joy) અનુભવાય છે તેની ભાવનામાંથી ઉદ્ભવતા સુખનો ખ્યાલ આસકત મનુષ્યો ક્યાંથી

લક્ષ-શકે ? અનાસક્ત મહાત્મા જનસમુદાય વડે ઉમરાતા રસ્તા-
ઓમાં જાય છે અને ત્યાં અસંખ્ય મનુષ્યોની હીલચાલ ચક્ષુસદર્શન
અને વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ નિહાળે છે, અને તે બધાને તે પોતાના
એક વિશામ રૂપે ગણે છે સમુદાયની પ્રવૃત્તિ, તેમની પ્રવૃત્તિનો
વિકાસ, તેમની ગતિ આમતિઓ એ બધાને તે પોતાનું અને
પોતામાંજ ગણે છે, અને તેમાંથી અદ્યૂન સુખ મેળવે છે. આ
મદાન ઉચ્છલપાથલ કે ધમાલથી તે ડરતો નથી અથવા તો ગાલરો
જની જતો નથી, કેમકે તે મદાન પ્રવૃત્તિ અને પ્રયત્ન વ્યોદ્ધાનનોના
મૂળમાં રહેલો દૈવી સંકેત તે જોઈ શકતો હોય છે, તે પ્રવૃત્તિના
એક પ્રદેશમાંથી અન્ય પ્રદેશમાં જાય છે, અને ત્યાં પણ તેવોજ
મદાન ઉચ્છલ ધડો થયા કરતો જુએ છે પરંતુ એ બધામાંકાર્ય
અદૃશ્ય હાથ કરી રહેલો તેને માલુમ પડે છે. તે પોતાની પ્રકૃતિને
અનુસરતું કામ શોધી લઈ તેને અતિ આનંદથી કરવા લાગી
પડે છે અને તે કાર્ય દ્વારા પોતાના અંતર્ગત સોંદર્ય અને દૃઢ્યની
ભાવનાને બાહ્ય પ્રદેશમાં લાવે છે બાહ્ય ભાવનાથી તેનું અંધુ
કાર્ય થતું હોતું તે કાર્ય તેના વડે જે સારામાં સારું થવા થોડું
હોય તેવુંજ થાય છે, અને તેના કાર્યના પરિણામનું શું ? તેના
સારા કાર્ય માટે લોકો તરફથી તેને મળતી બેઠતો વાક વાલતું
શું ? તેની તેને કંઈજ દરકાર લોતી નથી. જે આનંદથી એક
કામ તેણે હૂડું કર્યું હોય છે તેજ આનંદ પૂર્વક વળી તે બોળ
નવા કાર્યમાં ચે. જાય છે. કશામાં તે લુપ્ત થયો હોતો નથી. તે
સર્વદા સર્વથી રુક્ષાજ રહે છે કશામાં તે ભરાઈ પડતો નથી.

આવો મનુષ્ય પોતાના કાર્યમાંથી આનંદ મેળવે છે. જેઓ
આસક્તિ રહિત કર્મનું રહસ્ય સમજ્યા હોય છે, તેઓના ચારિ-
ત્રમાં ગુમાન કે આડંબરનો એક અંશ પણ હોતો નથી. બાહ્ય

દેખાવ અને હિપરનો ડામાડોળ તેને ખડખડ છોકરવાદી ભરેલો અને હમવા સરખો જણાય છે. દુનિયાને ચતાવવા માટે તે કશુંજ કરતો નથી. લોકોની વાહવાહમાં તેને મુદ્દલ રસ હોતો નથી. તેની બધી હાજતો, આવશ્યકતાઓ અને જીંદગીની જરૂરીયાતો એની મેળેજ પુરી પડી જાય છે. તે સાથે અમારે એ પણ કહેવું જોઈએ કે, તેની જરૂરીયાતો ખડખડ ઓછી અને સદી હોય છે. તેની રૂચિઓ સ્વાભાવિક અને સદાજે પુરી થાય તેવી હોય છે. તે ખડખડ જુજ માંજે છે, એ કે તે જુજ મહુ વિશદ્ધ હિતમ કાટીનું અને સુંદર હોવું જોઈએ. ને પોતાના દેહને અને જીવનને નિભાવવાની સામગ્રી હવા, જળ અને માટીમાંથી મેળવી લે છે, તેમ સ્વાભાવિક રીતે, સરલતાથી અને સાદાપથી મળવા લે છે. તેઓ જેમ સુખના માટે દોડાદોડ કરી મુકતા નથી તેમ પૈમાની પાછળ પણ દોડ મુકતા નથી. અને તેમ છતાં સુખ તેની મેળે તેમને આવીને ભેટે છે તથા નિર્વાહના આજ્ઞયક લાવતો પશુ પોતાની મેળે આવીને તેની સેવામાં હાજર થાય કે ધૂપ દ્રવિદ્ધ વાળા જીવનમાંથી જેઓ મુક્ત થઈ અગતર જીવનના મોહના અન્યા હોય છે તેમનો આનંદ અમુક પ્રાણી પદાર્થના હોતો નથી. પરંતુ માત્ર જીવનમાંજ તેમનો આનંદ છે જે સુખ અને આનંદ આસક્ત અને મોહગ્રસ્ત આત્મા પોતાના કલ્પિત વિજયની કાશ્વર્થ નથી મેળવી શકતો તેનાથી હજાર ગણો ચઢાયાતો આનંદ અનાસક્ત આત્મા માત્ર જીવનમાંજ અસ્તિતાનવશ્યમાં મેળવી શકે છે.

જ્ઞાની જતોનો એ છેવટનો નિર્ણય છે કે સુખના નિર્વાહ કે અવલંબન તરીકે જેને ગયુવામાં આવે છે તે ભલે કાંઈ પ્રાણી હો કે પદાર્થ હો, સંજ્ઞત હો કે દેવતા હો, પરંતુ અવશ્ય કરોને તેના સિવાયમાં દર્દનો કાંટો છુટાએતો હોયજેજ.

અમુક વસ્તુ કે સ્થિતિમાં સુખ છે એવી માન્યતામાંજ જેને
ડાંખ રહેલો છે. અને જે ક્ષણે આપણે સુખની આશા રાખીએ
જીએ તે ક્ષણે તે પોતાનો ડાંખ મારી આપણા સમસ્ત જીવ-
નમાં જે ભેગવી દે છે. પરંતુ જે આપણે તેને સુખના કારણ
કે આધાર રૂપે જોવાનું બંધ કરીએ, અને તેને માત્ર આપણા
જીવનના એક આતુષંગિક અથવા સહગામી રૂપે ગણીએ તો એ
જેરથી બરેલો ડાંખ નાશ પામે છે. એ વિષમય સર્પની દાંડ
એની મેળે નીસરી પડે છે. જે તમારા સુખના આધાર રૂપે
તમે ખ્યાલિ, કીર્તિ, કે આપણને ચાહતાહો, અને કદાચ તમને
મળે તો તમને તેની પ્રાપ્તિની સાથેજ અનુભવ થવાનો કે એ
ખ્યાલિ પોતાની સાથે એવી એવી અનેક અનિષ્ટ પરિસ્થિતિઓ
સેતી આવી છે કે જે તમારા આનંદને સુકવી નાખશે. એ
કીર્તિ નિભાવી રાખવા તમારે જીવતોડ મહેનત લેવી પડશે
અને તેને સાચવવા માટે તમારા અંતઃકરણથી વિરુદ્ધનું કાર્ય
પણ તમારે કરવું પડશે. પરંતુ તમે જે અનાસક્ત હો, અને
કર્તવ્યમાં થોડાજાહો તો કીર્તિ એની મેળે કદાચ આવવાની
દશે તો આવશે, પરંતુ તેના આવવાની સાથે પેલા જેરો ડાંખને
આણેલો નહીં હોય.

મનુષ્યો જેને પોતાના સુખનું અવલંબન માનતા હોય કે
તે ધણીવાર સુખ કરતા દુઃખનું વિશેષ કારણ ધણ પડે છે.
આનું કારણ બીજું કંઈજ નહીં પણ સુખના મૂળ કારણ
રૂપે પોતાના સ્વરૂપને ગણવાને બદલે તેઓ પ્રાન્તિકથી તે તે
પદાર્થને રૂપે છે. જે દુર્ભાગી ક્ષણે તમે તમારા સુખના
આધાર રૂપે કાંઈ બાહ્ય પ્રાણી પદાર્થને કલ્પો છો, તે ક્ષણેજ
તમારા જીવન પ્રદેશમાં હર્ષ અને દુઃખને આવવાનું દાર ખુલે.

છે. તેમ થવાનું કારણ શું એમ તમે પૂછતા હોતો. કલ્પરમ્યે
એટલું જ પુનઃ પુનઃ જણાવીએ છીએ કે આત્માના અંતસ્તમ
પ્રદેશની પરિવૃત્તિ કાંઈ પણ આંતરિક વસ્તુથી કદી જ થતી નથી
એવો ઈશ્વરી નિયમ છે, તમે જામે તેવી કાંઈ વસ્તુમાં તમારી
તૃપ્તિ મानी એકા હશે તો તમને જરૂર કાંઈ અણુધારી ક્ષણે
નિરાશા આવી બેઠવાની સુખ, આનંદ કે તૃપ્તિ કાંઈ દત્તર
પ્રાપ્તી પદાર્થમાં નથી, પરંતુ તે આપણામાં જ છે. એવો
અનંત જ્ઞાનીજનોનો સંદેશ છે, અને તેમ છતાં આપણે એવા
વસ્તુઓમાં આપણું સુખ રહેલું માનીએ તો ધારેલા સુખને
જદે એ પરાધીનપણું આપણા હૃદય અને કલેશનું કારણ
નીવડે એમાં કશી જ નિવાધ નથી.

આસક્ત મનુષ્યેના જીવનમાં, મનુષ્ય હૃદયના ટેટલાક
હિચ્ચતમ ગુણો પણ વિકૃતિ પામે છે. પ્રેમ (love) જે આપણા
સ્વરૂપનો એક અવ્યયમ હૈવીગુણ છે, તે પણ આસક્ત મનુષ્યમાં
મોહ, મૂઠતાનું રૂપ પકડે છે. આત્માની રસભોગ શક્તિ કામ
વાંમના ઉપે પરિણમે છે. મહત્વાકાંક્ષા અને કુચ્છ આદર્શ
બધ્ધી ગતિ કરવાનો કુદરતી વેગ જોમ, અને અદ્યશીલતા રૂપે
પલટી જાય છે. યોગીજનો અને સહપુરૂષોની ઉચ્ચ સારે એવ
ધોપણ છે કે “ પ્રેમ, હજી અધિક પ્રેમ, તેથી હજી અધિક
પ્રેમ, પ્રેમમય જનો સમસ્ત વિશ્વને તમારા પ્રેમના આશ્લેષમાં
ગ્રહો. ” અને છતાં પણ તેજ પ્રેમમાં જ્યારે સ્વાર્થનો અંશ
સ્વસુખનો ડાંખ બળે છે ત્યારે તે પ્રેમ પોતાની પછવાડે હૃદય
આપત્તિઓ અને કલેશોની પરપરાનું સરખમ લેતું આવે છે.
કાંઈ આસક્ત મનુષ્ય જ્યારે એમ કહે છે કે “ હું અમુક મનુ-
ષ્યને સાહુ છું ” ત્યારે તેના હૃદયમાં તે વાક્યનો શું અર્થ

હાય છે તે તમે જાણો છો ? તેના મનમાં એવી લાલચ હોય.
 “ હું જેને ચાહું છું તે મારા ચાહના બદલામાં, મારા
 મના પ્રતિ ઉત્તર રૂપે મને ચાહે તો હીક ” અને કદાચ તેની
 પાલનને અનુસરતો પ્રતિ ઉત્તર ન મળે અર્થાત તે તેના પ્રેમનો
 મનાદર કે ઉપેક્ષા કરે તો તે આસક્ત લૂછતો રસ સુકાઈ જાય
 કે. તેના જીવનમાં ખાર બળે છે. આનું નામ પ્રેમ નથી. પ્રેમ
 સીધામના બીજા ગમે તે નામથી તેને સંજોષો, પરંતુ પ્રેમ
 શબ્દમાં એવો હકકો અર્થ આરોપી તે કુચ્ચ લાવન વ્યંજક
 શબ્દને અધોગતિના કીચકમાં નહીં નાંખે. ખરે પ્રેમમાં સ્વાર્થનો
 અંશ હોતો નથી; તે પ્રેમ ચાહવાના બદલામાં કશું જ માગતો
 નથી. તેના પ્રવાહ પ્રેમના વિષય પ્રતિ અસ્ખલિત રહે વલ્લે જાય
 છે. ત્યાં સ્વાર્થોની આપ લે નથી. સાચા પ્રેમનું મુખ, જેના પ્રતિ
 એ પ્રેમનો પ્રવાહ ઢળતો હોય છે તેના મુખમાં રહેલું હોય કે.
 પ્રેમના પ્રતિઉત્તર ઉપર સાચા પ્રેમિકનું મુખ નથી, ખરે પ્રેમ
 પોતાના આત્માને નિરંતર એમ જ કહ્યા કરે છે કે “ આપો,
 આપો, આપો, ” એટલે પ્રેમ અથવા પ્રેમ બીજાના સામું
 બેઠીને એવી જુમ માયા કરે છે કે “ મને આપો, મને આપો,
 મને આપો. ” સાચો પ્રેમ સૂરિના પ્રકાશનો પેડે સ્વાર્થ રહિત
 આતરફ દેલાય છે, અંત જ્યાં જ્યાં તે પડે છે ત્યાં ત્યાં આનંદ,
 ઉત્સાહ, રતેહમયતા, સૌંદર્ય અને મંગળનો કુન્મેષ જગાવે છે,
 એથી ઉલટું મોહવૃત્તિ સરિતામાં દેખાના વમળની પેડે આસ-
 પાસનો બધો ચીજોને પેતાના તરફ ખેંચી લીધાં કરે છે અને
 બધાનો સ્વાર્થ ઉપબોગ કરે છે.

પ્રિય સાચક ! તમને કોઈ ધત્તર આત્મા પ્રતિ એવા પ્રકા-
 રનો પ્રેમ હોય કે જે તે પ્રેમના બદલા રૂપે સામે આત્મા તમને

ન ચાહે તો તમારા જીવનમાર્ગ અધું સુખ ઝાંઝગની પેઠે અ-
 પાઘ જાય તેમ છે, તો પછી તમે જરૂર ગુનામ છો, સ્વામી
 નથી પણ સેવક છો તમારા પ્રિયે જોના પામર દાસ છો. તમારા
 પોતાના વિદારો અને આવેગો ના કેરી છો તમે એવી વિકટ આં-
 દીમાં ગુંચવાયા છો કે કાચ અત્યંત નહીં તો મે દીવસ પછી
 પણ તમારે તમારા પ્રેમના વિષય તરફનો અનાદર સકવો પડશે,
 અને તમારું જીવન નિરાશાથી છિન્નમિત્ર થઈ જશે તમારી સા-
 ર્થ્યમયતાના તારતમ્યને અનુપનીને તમારું જીવન ધુળમય
 અનવાનું. દર્દના ઝેસે કાંટો તમારો ચામડાંને ભેદીને કંડો જરૂર
 ઉતરશે કેમકે તમે જે વિષયમાં મમતા અને સ્વાર્થ કલ્પેલ છે
 તે વિષય આખરે મર્ત્ય છે, મરણના સ્વમંચવાળો છે, અને ત-
 મે તમારા સુખનો આધાર તેના ઉપર રાખેલો હેવાથી તેના
 અસ્ત્યુકાળે તમને અત્યંત વેદના પ્રમટવારી. આથી ઉલટું તમે
 અનામકત હશે કર્નથોગી હશે અથ પરીણામે પ્રાપ્ત કર્ત-
 વ્યને દૈવી નિર્માણ સ્તનજીને અજ્ઞાત હશે તો તમારા સંબંધે
 એ દુષ્પ્રત્યક્ષ વટના અનવાનો નહિ. અત્યંત કિત્તો અર્થ પ્રેમ નિ-
 હીનતા નહીં, ઉલટું ત્યાં અનન્ય પ્રેમમય તત્ત્વ જેન રીષ્ટાની ગો-
 ળી નખમાં મરણને કમનવામાં હોય. અનર કર્નજનો સુધિ
 લઈ શકતો નથી તેમ સ્વાર્થો અને આસક્ત પામર નિઃસ્વાર્થ,
 વિશુદ્ધ પ્રેમનો રસ સમજી કે અનુભવ શકે નથી. તે તો
 એમજ લગા કરવાનો કે, “જ્યાં મદલાનો કે પ્રતિ ઉત્તરની આ-
 હાંસા નથી ત્યાં પ્રેમ નમેજ કેરી રીતે ?” સામા અનુપ્ય તરફથી
 પ્રતિ ઉત્તર વિનાનો પ્રેમ તે કલ્પોજ શકતો નથી. વિશુદ્ધ, નિર્મજ,
 વિકારની ગંધ વિનાનો સ્વાર્થના ઝેર રહિત પ્રેમનો અર્થ સમજવા
 અશ્વિય વાયક ! તમે પ્રયત્ન કરો. અને તે સમજ્યા પછી અમલ

જામે નિર્મોહવૃત્તિ પૂર્વક જન્મતમાં કંઈ વિચારાય તેવું રહ્યું ને આપો આપ સમજશે.

હવે અમારા સમગ્ર કથિતાશપને ટુંકામાં સંક્ષેપીએ છીએ. મર્મનો ભાગ આ પ્રયત્ને છે:- પાતેલકિનની મૂળમૂળ ભાવના યોગનું પરિમ રહ્યું જીવનના નસન પને ક્ષણિક પદાર્થોમાં ની ચુંચાઈ જવામાં રહેલું છે મનુષ્યોને મોટા ભાગ સાર ન અને બદલજીવી વસ્તુઓમાં મોટા પાતો મૂર્ખ પણ છે. તાથીજ ઉપજવેલી વસ્તુઓમાં મૂર્ખ પાત્મા પોતેજ અધાનને સે છે, તેઓ સ્વામિ બનવાને બદલે સેવકનું પદ સ્વંકારી લે તેઓ અમુક અમુક વાસનાઓમાં લુપ્ત પને છે, અને તે સિતાઓવડે બહોળ નથી અને તરથી બહો ધંધાયા કરે છે. જો પડછાયાની પાછળ દોડ મુકે છે, પદાર્થને ઓળખી શકતા નથી, તેઓની શ્વાસભેર દોડમાં તેઓ અનેક ખડક ખરાબામાં અડાય ન, અનેક કીચડના ગંધાતા અંગોથીઆમાં ગમડે છે. અને આ અરિહારીન નિરાશ પામીને ક્રોધ મેલે છે. તેઓ જેને માથે છે તે સંતરમાં છે, બહાર નીકળે તૃપ્તિ અંતરમાં છે કાષ્ઠ મર્થ વિશેષમાં નથી મનુષ્યો ભ્રાંતિથી. પુનર્થમાં સુખ માની ને મેળવવાની શક્તિમાં કમજોર. આ બધી વાસનાઓ આત્માના અવિકસિત અંશોથી દૂર પડી રોય છે. જે અનેક હલકા જીવનમાંથી તે પસાર થયે રોય છે, તે જીવનના સંસ્કારો હજી મનુષ્યમાં રહેલા હોય છે; અને તે સંસ્કારોમાંથી તેની ઉપરોક્ત વાસનાઓ પ્રગટે છે, આ વાસનાઓ વસ્તુના અનિષ્ટ છે એમ કહેવા માગતા નથી, પરંતુ એટલું જ કહીએ છીએ કે વાસના ત્યાં આત્માના વિકાસકર્મની અમુક ભૂમિકાઓમાં જોવા મળે છે. આવા મનુષ્યત્વની હલકી અવસ્થાઓમાં

ચારિત્ર ગઠન.

(૧)

(Character Building)

પ્રત્યેક વાચકને ન્યુનાધિક અંશે ખરે દર્શો કે આપણે આપણું ચારિત્ર અથવા વર્તન, સંકલ્પ મળથી, કેળવણીથી, મનને દમવાથી, સંયમથી અથવા એવા જ પ્રકારના બીજા સાધનોથી ફેરવી શકીએ છીએ. વાસ્તવમાં ધર્મ સંપ્રદાયોનો મૂળ હેતુ જ એ હોય છે કે તેને અનુસરનાર વર્તનું ચારિત્ર હિન્નત બનાવવું, આ શોધવું અને પરલોકનું હિત સંચવાઈ જોવા પ્રકારનું વર્તન તેના અનુયાયી સમાજ ઉપર ઠસાવવું, અને દેશ કાળની પ્રધાન ભાવનાઓને અનુસરી તે કાળે તેવા ચારિત્રને રચવાની સુગમતા કરી આપવી. ચારિત્રગઠન એ પ્રાચીનની કળા છે. એ કળાના અનુશીલનથી માણસ પોતે ધારે જોવા બની શકે છે.

ખાસ કરીને જૈન દર્શને આ જ્ઞાના ઉપર અન્ય દર્શનો કરતાં અધિક ધ્યાન આપેલું જણાય છે. શ્રાવકો તેમજ સાધુ-વર્ગ માટે એ દર્શનના પ્રણેતા મહાજનોએ વર્તનશાસ્ત્રના નિરાલા ગ્રંથો બનાવી તેમના આગળ વર્તનના આદર્શો ખડા રાખ્યા છે. અને એ આદર્શને અનુરૂપ જીવન ધડવા માટે અનેક પ્રકારની યુક્તિ પ્રયુક્તિ અને વિધિ તેમજ આચાર-અવૃત્તિ પ્રબોધી છે. મૂળતો આ બધા આચારો ચારિત્રના નિયામક સાધનો હતા, અને તે પ્રત્યેકમાં ચારિત્રને ધડવાનો કાંઈને કાંઈ સંકેત રહેલો હતો. શિષ્યની માનસ પ્રકૃતિને અનુસરી તેને

અમુક આચારોને અનુસરવાની આજ્ઞા કરવામાં આવતી હતી, અને એ અનુસરણનો ઉદ્દેશ તેનામાં રહેલા કાંઈ અનિષ્ટ લક્ષણો, સંસ્કારો અથવા વલણોને દાબી દેવાનો, તેમજ ઉત્તમ અને આવશ્યક ઈષ્ટ લક્ષણોનો આવિર્ભાવ કરવાનો હતો. પરંતુ કાળે કરીને આ બધા આચારો અને વિધિઓમાંથી તે નીકળી ગયો. પછી તો તે હેતુ વિનાના શૂન્ય થઈ પડ્યા. માલ ખાલી ક્યાં પછી આરદાનની જેવી હાલત રહે તેવી હાલતમાં આચારો એ આચારો આવી પડ્યા છે. કેમકે તેમાં હેતુ અને અર્થરૂપી માલનો અભાવ છે.

વિધિઓ, આચારો, ક્રિયાકાંડો એ શરૂઆતમાં, તેમની ઉત્પત્તિ ઠાણે, હેતુપૂર્વક પ્રવર્તેલા હોય છે. પરંતુ સમયના પ્રવાહ સાથે એ હેતુનો વિલય થઈ જાય છે. દર્શન માત્રની એવી સ્થિતિ અનિવાર્ય છે. જે કાંઈ નામ ધારી છે તેનો જન્મ, સંવર્ધન, ક્ષય અને વિનાશ કાંઈથી રોકી શકાતો નથી. એક પછી એક નવા દર્શનો પ્રગટ થયા કરે છે. એનું કારણ એજ છે કે, જુના દર્શનમાંથી અર્થ અને હેતુ ઉડી ગયા હોય છે, અને તેથી તે સમાજની પ્રગતિ માટે ઉપયોગી રહ્યા હોતા નથી. એથી જુદા જુદા દર્શન અને સંપ્રદાયના જોખમાં એ અર્થ અને હેતુ પ્રવેશ પામીને સમાજને પોતાની ઉત્ક્રાંતિમાં સદાય આપ્યા જ કરે છે. નામ દદાય બદલાય એથી જુદામાંતો સત્યનો ક્ષય થયો માનતા નથી. કેમકે નામની સાથે નાશની આવના પણ સંટીળાએલી જ છે. એકને એક નામ, પછી તે જમે તેવા અર્થવાળું હોય, તોપણ તેનું પુનઃ પુનઃ ઉચ્ચારણ અને દૃઢલેખ સંભળવાથી તે સામાન્યવત્ થઈ જાય છે; અને જો એ અર્થ બીજા નામના દાંડણમાં મનુષ્ય દષ્ટિ આગળ ન

આવેવા પામે તો મનુષ્યની પ્રગતિ અટકી પડે એમાં શક નથી.

એક ઢાળે જૈન દર્શન એ ચારિત્રને ખીલાવવાની શાળા હતી. તે દર્શને વિહિત કરેલા અનેક આચારો અને વિધિઓ સર્વ ભિન્ન ભિન્ન પ્રકૃતિના મનુષ્યોને અંત્ર એસતા થઈ પડે તે માટે સૂક્ષ્મશ્રદ્ધિ અને વિવેક પૂર્વક સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા હતા. અધા જ આચારોને અધાજ મનુષ્યો અનુસરે કે પાળે એમ કાંઈ નહોતું જેને જેવું ચાલિત્ર ખીલાવવું હોય તેને અનુસરતો આચાર તે તે મનુષ્ય અનુસરે એવો નિયમ હતો. જેમ ઇસ્પતળ માહેનાં અધી જ દવાઓ અધાજ દર્દીએ ખાવી જોઈએ એમ નહીં, તેમ શાસ્ત્રમાં દર્શાવેલા અધા જ આચારો અને વિવિધ રૂઢિની ક્રિયાઓનું અનુસરણ પ્રત્યેક મનુષ્યનાં કરવું એમ ફરજિયાત નહોતું જેમ અમુક નાચી ખીણિત દર્દવાળાએ નાખી ઇસ્પતળમાંથી અમુક એ ચાર જતની દવાઓ જ લેવી જોઈએ તેમ અમુક પ્રકારના ચારિત્રવાળા મનુષ્યે પોતાને જેવા પ્રકારનું તે ચારિત્ર રચવું હોય તેને અનુરૂપ આચારોજ એવવા જેવું જે રજુ પ્રચલિત હોય જોઈએ. પ્રત્યેક મનુષ્ય એ અસંખ્ય યોગોત્તર અને અગણિત સાધને એક સામટો અનુભવી શકે એમ અને જ નહીં. શાસ્ત્રો એ દવાખાના જેવા છે. જેમ અસંખ્ય ઔષધિઓ છે તેમ શાસ્ત્રનાં અનેક આચારોની જોડવાણ કરેલી છે. એ અવા જ અવાને માટે નહીં, પરંતુ તે માહેના અમુક અમુક પ્રકારના મનુષ્યો પામે છે. શાસ્ત્રીય ગ્રંથોમાં ચારિત્રને ઘડવાની ગમે તે વહનિ આપી હોય તે સાથે આચારો આપણે કાંઈ સંબંધ નથી. કેમકે કાળના ઘસારામાં જો અધી વતો તેના મૂળ સ્વરૂપથી કાંઈ જુનાજ પ્રકારે અત્યારે આપણા જીવામાં આવે છે.

અમે જુનું એટલું બહુ જ યોગ્ય માનતા નથી. એકપક્ષે જેમ અમે નવાને (પછી તે ગમે તેવું એવકુશલ સરેલું હોય) વધાવી લેતા નથી, તેમ જુનાને પણ (પછી તે ગમે તેવું) ગોટા પડતું અને અર્થ-બ્રષ્ટ હોય) અયોગ્ય આદર આપતા નથી એ બધા-માંથી જે કાંઈ આપણી વર્તમાન પરિસ્થિતિને હિતકૃત થઈ પડે તેનોજ અમે સ્વીકાર કરીએ છીએ. કહેવાયું તાત્પર્ય એટલું જ છે કે, અમે આ સ્થાને ચારિત્ર-ગઠનની જે યોજના આપીએ છીએ તે જુના અને નવાનું મિશ્રણ છે, એ ઉલ્લેખમાંથી જે સુદાઓ કાળની અને પરીક્ષાની કસોટીમાં સાચા ટપા છે તેનેજ અમે અત્રે આપવા ધાર્યું છે. અમને પોતાને જુના ઉપર મોહ નથી તેમ નવા ઉપર દ્વેષ સ્થાન નથી. અંદાજબાધી કે પેતાની શક્તિનો વિચાર કર્યા વિના દીવસોના દીવસો સુધી માત્ર ઉપવાસ ખેંચી કાઢવા, શરીરનો અને મનની સ્વાભાવિક અને કુદરતી હાજતો ઉપર બળાત્કાર કરી તેમનો પાત્રો અમુક પ્રકારની ટેવો પડાવવી, કલાકોનાકલાક સુધી એક ટેકાણે એક આસને બેસીને મંત્ર જાપ કરાવવા એ સર્વમાં અમને પોતાને વિશ્વાસ નથી. એથી કાંઈ ચારિત્ર સુધરવા પામતું હોય એ અમે માની શકતા નથી, અને કાંઈપણ સુદ્ધિમાન મનુષ્ય એ પ્રકારે માની પણ શકે નહી. જે કાંઈ અસ્વાભાવિક છે, આ સુધી વર્તમાન લાગણીઓ ઉપર આધારિત હિમગલનાર છે, મનને અતિશય કંટાળા આપનાર છે, જે આચારમાં નવાણું ટકા અશ્વિ અને અણગમાનું તત્વ ઉલ્લરાતું હોય છે, એ સર્વ ચારિત્ર સુધારવાને બદલે ઉત્કૃષ્ટ મનુષ્ય હવનને અકુદરતી (abnormal) બનાવે છે. એવા અચારના અતિ સેવનથી ચિત્ત સ્થિતિ બેચેન, નિર્વૃદ્ધમ્, અજ્ઞાનિપૂર્ણ અને બધાં ત્યાં

દુઃખને જોવાવાળી બની જોય છે. અમારું એમ માનવું છે કે, ચારિત્ર-ગઠનની પદ્ધતિ કુદરતના સાહજિક ક્રમથી લેશપણ ઉલટી-નજ હોતી જોઈએ. દરેક બાબતમાં કુદરતનું જ અનુકરણ કરવું જોઈએ. વિશ્વમાં નિસર્ગશક્તિ કેવા પ્રકારે કામ કરી રહી છે એના સુક્ષ્મ અવલોકન ઉપરથી જ આપણી બધી ગોઠવણો ઠીકજવા જોઈએ. જ્યાં એમ ન થાય ત્યાં ધારેલું પરિણામ આવતું જ નથી. આથી આપણાં મનો ધર્મને નજરમાં રાખીને, તેમજ એ મન કેવા પ્રકારે કામ કરી રહ્યું છે, એ ક્રમને લક્ષીને હમે આ ચારિત્ર-ગઠનની યોજના વિસ્તારીશું.

પ્રથમ તો આપણે આપણા જીવનનું લક્ષ્ય નક્કી કરવું જોઈએ. જ્યાંસુધી આપણા જીવનમાં કોઈ પ્રકારનો આદર્શ હોતો નથી ત્યાંસુધી જીવન-તોફા કોઈ પણ ધારેલા સ્થાને જવાને બદલ આ સંસાર સાગરમાં હેતુ-શૂન્યપણે જ્યાં રાગદ્વેષરૂપી પવન તેને ધસડી જાય ત્યાં ધસડાયા કરે છે. કોઈ પ્રકારનો ઉદ્દેશ નક્કી કરવો એમાં ચારિત્ર-અધારણનું રહસ્ય સમાયેલું છે. કેમકે જ્યાંસુધી તે નક્કી થાય નહીં ત્યાંસુધી ચારિત્રનું સ્વરૂપ પણ નક્કી થઈ શકે નહીં. ચારિત્ર એ બીજી કંઈ જ નથી પરંતુ આપણને આપણા આદર્શ સ્થાન કે લક્ષ્ય સ્થિતિએ પહોંચાડવામાં સહાય કરનાર અનુદ્રૂણ તન મનની અવસ્થા છે. તેમજ એ જોવા આદર્શ નક્કી કર્યો હોય તેને અનુરૂપ બને તેવી મનની સ્થિતિ સ્વયં ઉપજી આવે છે. માત્ર તેવી મનો-સ્થિતિ ઉપજાવવા માટે એ સ્થિતિને અંગે રહેલા મનના લક્ષણો ઉપર ધ્યાન અને સંજ્ઞા રાખવી પડે છે. આપણા મનના ઇષ્ટ લક્ષણો એ શુભાખ્યાના રોપા જેવા છે. શુભાખ્યાના ઠોડ ઉપર જેમ આપણે વધારે સંજ્ઞા અને ધ્યાન આપીએ તેમ તે અધિક અધિક વિ-

કેસે છે. ઇષ્ટ મનોગુણ એ માનસ-ગુણજ છે; અને તેના ઉપર સંભાળ અર્પવાથી તે અધિક સુંદર, શોભામય સુવિકસિત બને છે. તમે પ્રયોગ તરીકે એકાદ મનોલક્ષણ ખીલવવા માગતા હો તો એ લક્ષણનો મનોમય રીતે તમારામાં આરોપ કરી જાણે કે તે અત્યારે જ તમારામાં છે એમ કહ્યો; અને શબ્દોદારા તેના અસ્તિત્વનું તમારા અંતઃકરણ ઉપર દ્રઢ પ્રતિપાદન કરે. અર્થયુક્ત શબ્દોમાં અત્યંત સામર્થ્ય રહેલું છે. આપણા શાસ્ત્રકારો એવા અર્થયુક્ત શબ્દોને “મંત્ર” ના નામથી સંબોધે છે. પરંતુ સરત એટલી કે તે અર્થ-લાવના સાથે ઉચ્ચારવા જોઈએ, અને તમારા મનમાં એ અર્થને અનુરૂપ ચિત્ર પ્રગટેલું હોવું જોઈએ પોપટની માફક પઢવાથી કશોજ લાભ નથી.

માણસનું અત્યારનું ચારિત્ર એ તેના વિચારોનું, તેની કલ્પનાઓનું અને આદર્શોનું પરિણામ છે. જે માણસ પોતાને પોતાની કલ્પનામાં નિરંતર પામર શક્તિહીન, વિજ્યહીન, ગરીબ અને હુનિયાના પગે કચરતો જોવે છે, એ માણસ તેનું મનોમય ખંધારણ એવા પ્રકારનું રચતો હોય છે કે, આખરે તેનું અખિલ જીવન અને પ્રકૃતિ એવા અનિષ્ટ મનોભાવોવદે લરપૂર બની જાય છે; અને એવા વિચારોને અનુસરતું તેનું જાણ જીવન પણ રચાય છે. એથી ઉલટું જે મનુષ્ય પોતાને ચોતારફ વિજયી, શક્તિમાન, ધારેલું કામ પાર ઉતારનાર, અને સર્વ વિદ્યોને જોળાંગી જનાર માને છે તે વસ્તુતઃ જાણ ચારિત્ર પણ તેનુંજ પ્રગટાવી શકે છે માણસ પોતાની આંતરમૃદ્ધિના પ્રમાણે જ ખંધારની સૃષ્ટિ ઘડે છે એવો કુદરતનો સનાતન શાશ્વત નિયમ છે. તમે તમારા આંતર મનમાં (subconscious mind) સુધ્ધા, અદેખાઈ, દોષને પોપણ આપશો તો તમે આખા વિશ્વ-

માંથી એ પ્રકારનું મત્વ આકર્ષવાના. તમારે સર્વજીવન અને ચારિત્ર એ આંતરભાવને અનુસરતું બંની જવાનું.

સામાન્ય મનુષ્યો એમ માનતા હોય છે કે, પોતાના ચારિત્રના જે કાંઈ શુભાશુભ લક્ષણો હોય છે, તેનોમાં ફેરફાર કરવો એ કાંઈ પોતાની સત્તાની વાત નથી. તેઓ પોતાની વર્તમાન ચારિત્રની સ્થિતિને તે જોવા રૂપે છે, તેના રૂપે કાંઈપણ પ્રશ્ન વિના, સ્વીકારીજ લે છે, તેમાં જાણે પોતાનો કાંઈજ ઇલાજ નથી એમ માની તેને અચળ, નહીં ફેરવી શકાય તેવી, અને દૃઢ માને છે, અજ્ઞાન ભરેલી લૌકિક કહેવત પણ “પ્રાણ અને પ્રકૃતિ સાથે જવાના” એમ જોડીને લેડીના અજ્ઞાનને પોપણ આપે છે. યુરોપવાસીઓ પણ એવાજ આશયનું કથન ઉચ્ચારી સતોષ માને છે કે, “I am just as the Lord made me” અર્થાત “મને પ્રભુએ જેવો જનાવ્યો તેવો હું છું” બધી વાત માત્રનો અર્થ ત્યાં આવી જાય છે, અને જાણે કે હવે સુધારાને માટે કશોજ અવકાશ રહ્યો નથી એમ માની લે છે. કોઈ મનુષ્યો પોતાના પોતાના સુખથી કહેતા સંભળાય છે કે “લાંછ મારે! નાંખજ મારા હાથમાં નથી, તમારે એ પ્રસંગે જરા ખમી આવું. હું મારા જીવને ઘણોય વારી રાખું છું પણ એ તે શું કાંઈ આપણી મરજીની વાત હતી? એ તો પ્રાણ અને પ્રકૃતિ સાથે જવાના એ સ્વભાવને સુધારવાની કડાકું નકામો છે, કુતરાની પુછડીનો વાંકા રહેવાનો સ્વભાવ જેમ કદીજ જતો નથી તેમ મારી પ્રકૃતિ પણ ગમે તેટલા પ્રયત્નથી જવ ની નહિ” વાસ્તવમાં આમ કહેનાર માણસ ભૂલે છે. જાલ અત ખડ છે કે, અજ્ઞાનના ગાઢ આવરણમાં રહેલા આત્માને એ ચારિત્ર સુધારવાનો અવકાશ જણાતો નથી. છતાં પણ તે

જરા વધારે ચારિત્રીથી તપાસશે તો જણાશે કે, તેની પ્રકૃતિ, સ્વભાવ અથવા ચારિત્ર હમેશા ફેરફારના ક્રમ ક્રમ પર છે, તેના આસપાસના સંયોગોથી જીવન સાથેના તેનાં સહવાસથી જીવન તરફથી તેને મળતી સૂચનાઓથી તેનું ચારિત્ર અવ્યક્ત મળે નિરંતર પરિવર્તન પામતું જાય છે. તેને ખબર હોતી નથી કે તે અમુક અમુક આજતોમાં રસ લેવાથી અને તે ક્રમ મનને સ્થિર કરવાથી તેનું ચારિત્ર અવ્યક્તપણે (unconsciously) ફેરફાર પામતું જાય છે, તેણે સમજવું જોઈએ કે, તેનું અભિપ્રાયનું ચારિત્ર એ જન્મકાળે જે ચારિત્ર-દ્રવ્ય (character stuff) લઈને આવ્યો હતો તેમાંથી પરિણામ પામેલું છે અર્થાત્ તેમાં અનેક ફેરફાર થતાં થતાં તે હાલના સ્થિતિએ પામ્યું છે.

સમજા અને નિર્જાળ મનુષ્ય વચ્ચે એક એકલો જ છે કે, સમજા મનુષ્ય પોતાના ચારિત્રને પોતાના મરજી અનુસાર ઘડી શકે છે, તે તેનો પોતાનો માલીક છે; નિર્જાળ મનુષ્ય એ તેની આસપાસના સંયોગોનું પ્રાણી છે, તેને જીવન મનુષ્યોની અસરને આશ્રીન રહેવું પડે છે, તેને કાંઈ શુરસે કરવા માગે તો તે શુરસે થાય કે, નહીં કરવા માગે તો તે રાજી થાય છે. તેનું મન મીથુના જેવું પોતું અને સંસ્કારને વશ હોય છે, તેના પોતાના મનને તે માલીક નથી. કાંઈ જીવસાથે તો જીવે છે, કાંઈ હીમત આપે તો હામતી અને છે, તેના પોતાના સ્વતંત્ર સંકલ્પનો (will) અવકાશ હોતો નથી, આથી ચારિત્રને હિતમ પ્રકારનું ઘડવા દેવાનારે પોતે પોતાના સ્વામી, પોતે પોતાના માલીક બનવું જોઈએ.

આત્મા એ મનનો સ્વામી છે, શરીરને જેમ કમરનથી હિતમ પ્રકારનું, સુદૃઢ અને મજબૂત બનાવી શકાય છે, તેમ

આત્મા ધારે તો મનને પણ તેવુંજ બળવાન કાર્યકર અંતઃ
 હૃત્તમ પ્રકારનું બનાવી શકે છે. આપણા મનની સ્થિતિને તે
 હાલ જેવા રૂપે છે, તેવા રૂપે સ્વીકારો લઇ સંતોષ માનવો.
 અથવા તેને અનિવાર્ય અચળ અને સ્થિર માનવી તે ભૂલ છે.
 ખરી રીતે તો કોઇ મનુષ્ય અંતઃકરણથી એમ માનતોજ નથી,
 કેમકે તે બીજાઓને તેમનું ચારિત્ર સુધારવાનો છુટથી ઉપદેશ
 આપ્યા કરે છે, ચારિત્ર સુધારવાનો અવકાશ તે ન સ્વીકારતો.
 હોય તો તે કદીજ એવો ઉપદેશ આપે નહીં પણ જ્યારે આ-
 પણું જોઇએ છીએ કે, જેમના ચારિત્રને હજી સેંકડો દીક્ષર્મા
 સુધરવાનું બાકી છે તેવા મનુષ્યો બીજાઓને અનેક બાબતમાં
 સલાહ આપે છે, ડાહ્યા અને સમજી ચવાની ભલામણ કરે છે,
 વિવેકી અને શાણા બનવાની શિખામણ આપે છે, કોઇની નિંદા
 અને કોઇની સ્તુતિ કરે છે, ત્યારે એમ માન્યા વિના નથીજ
 ચાલતું કે તેઓ પોતે અંતઃકરણથી માને છે કે, તેઓ પોતે પણ
 ધારે તો સુધરી શકે તેમ છે, કેમકે જે વાત ચીજ માટે શક્ય
 માને છે, તે પોતાના માટે શા માટે ન માને ? જરૂર માનેજ.

પરંતુ તમે કહેશો કે અમુક બાબતમાં “રસ” હોવો એ
 કાંઈ મારા હાથમાં નથી. એ તો સ્વાભાવિક છે. અમુક પ્રકારના
 વિષયોમાં મને રસ છે અને અમુકમાં નથી. તેવું કાંઈ ખાસ
 કારણ હોતું નથી એક જણને કારેલાના શાકમાં “રસ” અ-
 તુલવાય છે ત્યારે બીજાને તેમાં કડવાસ સિવાય કાંઈ જ માહુમ
 પડતું નથી. આથી એ “રસ” તો આત્માના બંધારણ સાથેજ
 રચાયેલા જણાય છે. હવે અત્યારે તેમાં ફેરફાર બને નહીં, વિ-
 શેષ વિચારના અભાવે આ દલીલ સોચે સો ટકા ખરી લાગે
 છે, પરંતુ વાસ્તવમાં એ સત્ય નથી. રસમાં ફેરફાર થઈ શકે.

છે. અમુક વિષય ઉપર દોષદાન મનને વસવા દેવાથી તે વિ-
ચયમાં આત્મા “રસાનુભવ” કરી શકે છે. પ્રત્યેક મનુષ્યને અદ્વૈ-
તકારનો અનુભવ થોડો ઘણો થયો હોય છે એમ માનવામાં કા-
ંચપણ બાધ નથી. એક વિષય ઉપર બહુ કાળ મનને સ્થિર ર-
ખવાથી જેમ એક પક્ષે ઉત્તમ લક્ષણોને ખીલવી શકાય છે, તેમ
અન્ય પક્ષે એ વિષય અધમ હોય તો અધમ લક્ષણો પણ ઉગ-
રીકેળે છે. યુવાવસ્થાના આકર્ષક અને રમણીય સ્વેચ્છમાં પ્રથમ
થગલું મુકનારને પોતાના જીવનમાં બ્રષ્ટતા આણવાની મુદ્દલ ઈ-
ચ્છા હોતી નથી, તેના હૃદયમાં અનેક મહત્વાકાંક્ષાઓ અને ભ-
વ્ય લાવનાઓ ઉભરાતી હોય છે, અને જીવનને એક ઉત્કૃષ્ટ
આદર્શને અનુસરતું રચવા તેનું મન ઉદ્યોગશીલ બન્યું હોય છે.
પરંતુ થોડા જ કાળ પછી તે દારૂ, ઇસ્ક, રડીખાણ અને એવી
બીજી “મોજમજ” ની વાતો બીજાના મુખેથી સાંભળે છે, અ-
થવા કોઇ પુસ્તકમાં વાંચે છે. આ વાતો ઉપર તે પોતાના મ-
નને સ્થિર થવાની રજા આપે છે, અને એ બધા વિષયોને તે
અનોખા રીતે કલ્પનાના દેહથી ભોગવે છે. થોડો વખત આમને
આમ આદ્યા પછી તે એ રિપયોમાં “રસ” અનુભવે છે. તેનામાં
તે તે પ્રકારની વાસનાનું બાંજ રોપાય છે. કલ્પનામાં તે વાસ-
નાને રોપણ આપી તે ઉછેરે છે. થોડા સમયમાં તેને જાણાય
છે કે, એ વાસના હવે પોતાનો બહિર્ભાવ શોધે છે, અર્થાત્ તે
સ્વરૂપસૂક્ષ્મિદા ઉપર આવવા ઇતેન્નર બની છે. માત્ર કલ્પનામાં
જ નહિ પરંતુ કાર્યરૂપે પરિણામ પામવા તે નિમિત્ત શોધે છે.

આ વિશ્વ ઉપર બધા પ્રકારના અધમ કર્તવ્યો-અબિચારો,
જીજ્ઞાસો, ગુન્હાઓ, મૂર્ખાઇઓ અને અત્યાચારો-આ પ્રકારે જ
અનુભવા હોય છે. પ્રથમ તો તેમાં આત્માને રસ હોતો નથી.

પરંતુ તે તે જાતના વિષયોના ક્ષેત્ર ઉપર મનને વિહરવા દીધાથી તેમાંથી “રસ” ઉત્પન્ન થાય છે. એ રસ હૃદયમાં બીજતું કાર્ય કરી વધે છે. કલ્પનામોગથી તેને પોષણ પામી વધવાનું બને છે. એ વધ્યા પછી આત્મા પરવશ બને છે. જો કે એ બીજને પોષણ અને સામર્થ્ય આત્મા તરફથી જ મળ્યું હોય છે, છતાં આત્મા તેના આગળ હારી જઈ અધમતામાં ધસડાવા સિવાય રહી શકતો નથી, પ્રથમ ક્ષણે રસ ઉપજાવતી વેળાએ, તેને તેમાંથી આવા પરિણામો આવવાની મુદ્દલ શંકા હોતી નથી, પરંતુ પ્રિય વાચક ! કદાચ તમારા અંતઃકરણમાં આવા પ્રકારનો કોઈ અનિષ્ટ પરિણામ ઉપજાવનારો રસ બીજરૂપે રહેલો હોય નો તમારે ચેતવાનું છે. તેને શોધીને તમારા અંતઃકરણમાંથી એથી કાઢો અથવા તેને પોષણ દેવું અંધ કરી, તેનાથી વિરોધી રસની જમાવટ કરો. અમે કરેલા આ સૂચના તરફ તમે અનાદરથી જોશો નહિ. તમારા ભાવિના જીવને અધમ કે ઉત્તમ, આસુરી કે દેવી બનાવવાનો આધાર, આ સૂચના તમે ગ્રહણ કરો છો કે નહીં તેના ઉપર રહેવાનો છે. આ દુનિયામાં મનુષ્યોના હાથથી જે જે ખરાબીઓ અને ખરાબીઓ બની રહી છે તેના મૂળ કારણો આ “રસ” માંથી ઉદ્ભવેલા છે. મનુષ્યો પરિણામ તરફ જીવે છે કારણ બગી જોવાનો પ્રસંગ માત્ર તેમને જ મેળવી શકે છે.

પરંતુ તે સાથે એટલું પણ સ્મૃતિમાં રાખો કે જે “રસ” અનિષ્ટતા ભણી એથી જાતે છે તેજ ‘રસ’ ને યોગ્ય દિશામાં વાળવાથી તે દિવ્યતા ભણી પણ દોરી જાય છે. આત્મામાં જે રસને સંક્રમણ પમાડવાની અદ્ભુત સત્તા રહેલી છે, અધમ પમે ૩.૧ નો રસ બીજકોને પોષીને મોટા કરવા એ જોઈ

સંરક્ષ અને સ્વાભાવિક જણાય છે તેમ ઉત્તમ પરિણામો લાવનારા રસ બીજાંકોના સંબંધે પણ છે. તમરા ચારિત્રમાં તમને કોઈ પ્રકારની આમીઓ, દોષો અપૂર્ણતાઓ જણાય (અને તે કોનામાં નથી ?) અને છતાં તેમાં ફેરફાર કરવા માટે તમારામાં આવશ્યક મનોબળ (will Power) ન જણાય તો સંસ્કારાત્મક તમે ફક્ત આટલું જ કરો ! સુધરવાની ઇચ્છા કરો, એ સુધરેલી સ્થિતિમાં મનોમય રીતે રમાનુભાવ કરો. એ રસ-બીજાંકોને પ્રથમ સંભાળથી પોપણ આપો બાળ હજારો પ્રનારના વગડાડે વેલાના જીવમાં એ રસનો નાનકડો નાપો મટવાઈને ચુંથાઈ ન જાય તેની સંભાળ રાખો. તમે જે પ્રકારનો સુધારો કરવાની ઇચ્છા રચી-છે તે સુધારો તમારા ચારિત્રમાં પ્રગટ થયા પછીની તમારા સ્થિતિ જે પ્રકારની બને તે પ્રકારની સ્થિતિને તમે અત્યારથી જ મનોમય રીતે જોયા કરો, અને તે તમારામાં હોય તો કેવું સારું. એવી માવના કરો. તમને શેડા જ વખતમાં જણાશે કે તમે એ સુધારો પ્રગટાવવા માટે પ્રગતિ કરી રહ્યા છો. હવે તે વિના તમને એન પરતું નથી ચારિત્રના એ ગુણને વ્યક્ત કરવામાં તમારો રસ અધિક અધિક જામતો જાય છે એ રસની પછાડે સંકલ્પ-બળ આવે જ છે. એ સંકલ્પ-બળથી એ લક્ષણો પ્રાપ્ત કરવાના માર્ગમાં જે પ્રતિબંધો અને વિઘ્નો રહેલા છે તેના પરિહાર થાય છે. પ્રબળ રસના પ્રભાવથી મનુષ્યોએ જે જે મદત પ્રાપ્તિઓ કરી છે તેનું વિવેચન દરવનો આ ચોગ્ય અવસર નથી. પરંતુ એ રસ વિના સંકલ્પ-બળ કર્યું જ હરી શકતો નથી. આથી એટલે નિર્ણય થાય છે કે પ્રથમ રસ પછી નિશ્ચય-બળ, પછી પ્રયત્ન અને તે પછી ફળ એમ અનુક્રમ રહેલો છે.

તમારા ચારિત્ર્યધારણમાં કોઈ પ્રકારના અનિષ્ટ લક્ષણો ન્તમને જોવામાં આવે તો તેને પોપણુ આપતા અંધ પડો, અને તે પોપણુના અભાવે તે લક્ષણો પોતાની મેજે મરી જવાના. તે સાથે એ લક્ષણોના વિરોધી ઇષ્ટ લક્ષણો તમારી-હૃદય-શૂનિ ઉપર ઊપજાવવા પ્રયત્ન કરો. અધમ વાસનાઓને હૃદય-ક્ષેત્ર ઉપર સ્થાન આપવાની ચોખ્ખી ના પાડવાથી, તેમજ એમને માનસિક ખોરાક આપવો અંધ કરી દેવાથી તે વધવા અંધ પડી જાય છે. જેમ ખાતર અને પાણી આપવું અંધ કરવાથી વનસ્પતિનો રોપો સુકાઈને ક્ષીણુ બની જાય છે, તેમ નરસત્ત્વ પોપણુ તે તે વાસનાને મળતું અટકી પડવાથી તે ક્ષય પામી આખરે નિર્મૂળ બને છે. આ સૂચના ચારિત્ર્યને ઉત્તમ સ્થાનરત્ત્વ આપવા ઇચ્છનારને અત્યંત અગત્યની છે. તેથી પુનઃ કહીએ છીએ કે, એવી અનિષ્ટ ઇચ્છાઓ ઉપર મનને સ્થિર કરવાની સંમુળગી ના પાડી દો ! તમારા ધ્યાનને એ વિષય ઉપરથી ઉઠાવી બીજા ઠેકાણે ચોડી દો, ખાસ કરીને કલ્પનાને તે વિષયનો રસાસ્વાદ ન કરવા દો ! શરૂઆતમાં એમ કરવામાં બહુ આયામ જણાય છે. વારંવાર કલ્પના છૂટકી જઈને પોતાના નરસપ્રદ વિષયમાંથી આનંદ ચુસવા બેસી જાય છે. પરંતુ પ્રત્યેક પ્રયત્નની સાથે તે અધિક અધિક કાળમાં આવતી જાય છે. એક વખત તમે કલ્પનાને તેના વિષયથી વિખુટી પાડવા શક્તિમાન બનશો એટલે પુનઃ પ્રયત્ન કરતી વેળા પ્રથમ પ્રયત્નના જેટલી મહેનત પડવાની નહિ. લાલચુ બનેા નહિ. “એક વખતને માટે ભોગવી લેવા દો. હવે પછી ફરીથી એમ નહિ કર” એમ કહી પણ મનને ઢીલું મુકો નહિ. વાસનાનો ડંખજ એ “એક વખત” માં રહેલો છે. “એક વખત” ની લાલચ

આગળ મુંડી નમાવી તો પછી તમારો વિજય લાખો કોશ દૂર છે એ જરૂર માનો.

એ સાથે એ પણ એટલુંજ અગત્યનું છે કે, એ અનિષ્ટ લક્ષણનું ચિંતન અટકાવવા સાથે ઇષ્ટ લક્ષણમાં “રસ” અનુભવવા પ્રયત્ન કરો. ઇષ્ટ લક્ષણનું બને તેટલું ચિંતન કરી તેમાં રસવૃત્તિ પ્રગટાવો. બહુ પ્રેમપૂર્વક, મમતાપૂર્વક એ લક્ષણને ચાહો; અને એ લક્ષણનો તમારી ચારિત્રધટનામાં સંપૂર્ણ અદ્વિભાવ થયા પછી તમારી સ્થિતિ કેવી બદલાઈ જવાની એનું રસપૂર્વક મનોમય ચિત્ર રચો. એમ કરવાથી તમે એવી હદે આવી પહોંચશો કે જ્યાં એ લક્ષણ વિના તમને આરામ મળવાનો નથી. તે વિના તમારું જીવન તમને અધુરું અધુરું લાસવાનું.

રસવૃત્તિ ઉશ્કેરાયા પછી તે લક્ષણ અથવા પ્રાપ્તિ (attainment) મેળવવા માટે શ્રદ્ધાની જરૂર છે. એટલે કે “હું જરૂર તે મેળવી શકીશ” એવો દઢ વિશ્વાસ નોંધાવો. આ “શ્રદ્ધા” પણ “રસ” ની માફક માગ્યા પ્રમાણે આવી મળતી નથી. અર્થાત્ મનુષ્યો ધારે છે, તેમ એ “શ્રદ્ધા” રાખવી કાંઈ આપણા હાથમાં નથી. વાસ્તવમાં “રસ” જ્યારે ચિંતનથી મળી શકે છે ત્યારે “શ્રદ્ધા” કાર્ય વિના સાંપડી શકિત નથી. અમુક કાર્ય પાર પાડ્યા પછીજ આપણે તેવું બીજું કામ કરી શકીશું એવી શ્રદ્ધા બંધાય છે. વિજય મળ્યા વિના શ્રદ્ધા બંધાતી જ નથી, આથી જેમના હૃદયમાં એ પ્રકારનો વિશ્વાસ નથી તેમણે કોઈ પ્રકારના કાર્યમાં—શરૂઆતમાં નાના કાર્યમાં ખંત અને ઉદ્યોગવડે મહેનત કરી સિદ્ધિ મેળવવી નોંધાવો. એમ કરવાથી આપણા સામર્થ્યમાં આપણને વિશ્વાસ બંધાય છે. દાખલા દલીલોથી શ્રદ્ધા આવતી નથી, તે તે આપણા હાથે બનેલી કાર્ય-

નિશ્ચિંતાથી આવી શકે છે. આમ હોઈને નાના 'કાર્યોમાં' સતત અંત અને પ્રયત્નવડે સંપૂર્ણ તિજ્ય મેળવી શ્રદ્ધા સંપાદન કરવી એ ચારિત્રધટનાનું બીજું પગથીઉ છે. આ શ્રદ્ધાનું પ્રમાણ નોટલે દરજ્જે. અધિક હોય છે, નેટલે દરજ્જે મનુષ્ય પોતાના ચારિત્રમાં ઉત્તમ લક્ષણો ઉપગમવવા અધિક, અધિક, શક્તિમાન અને છે. આ એક પરમ શ્રદ્ધા આધ્યાત્મિક મહા નિયમ છે કે, શ્રદ્ધાના પ્રમાણમાંજ કાર્ય અને છે. શ્રદ્ધા મનના ચીલો સાફ કરે. બધા પ્રતિષ્ઠાને બાબુએ ખસેડા નાખે છે. કામમાં સર-જ્ઞતા કરી નાખે છે. વિદ્યોના પ્રસંગે આત્માને અડગ અને સ્થિર રાખે છે. નિર્મળ શ્રદ્ધાવાળા મનુષ્યોને કાયર બનતા વાર લાગતી નથી. આવા મનુષ્યો પોતાને તેમજ પારકાને કશાજ ઉપયોગના નથી. જરા વિષમ સયોગો-આવતા, અથવા રહેજ વિદ્વિ આના, કાથમાં લીધેલું કામ હેઠું મુકીને પોતાની નિત્યની બુની ઘરેડોમાં પોતાનું માડું વાળી લે છે. આથી અગ્રમ 'રસ' વળે. 'અધ્ધા' અને તે પછી કાર્યમાં પ્રવર્તવાનો 'વૈનશ્વર્ય અથવા સંકલ્પ' (will-power).

આ સંકલ્પબળના મધ્યે અંહુ ગેરસમજ્યતી પ્રવર્તેલી લાગાય છે. ધાત્મા લેકો મને છે કે સંકલ્પબળ એ બણે મુકીએવાળી ગુસ્સાથી બ્રહ્મટિ ચઢાડે, બેરપૂર્વક કોઈ આંતર-બળનો દરેકો ઉપયોગ છે. સંકલ્પબળને અને આ બળના દેખાવને કશોજ સંબંધ નથી. સંકલ્પબળ એ એક પરમ સત્તાધારી સત્ત્વની આજ્ઞા છે. જેમ રાજા તે એક કરાવ ('resolution') આ કાંઈ કેવર જણાવ્યું તેવું બેરકે બળ હોવાની કશીજ જરૂર હોતી નથી. માત્ર એ કરાવ પ્રમાણે અમલ થવાનોજ. એવી શ્રદ્ધાપૂર્વક કરેલી આજ્ઞાજ, ખસ છે. તેમ આપણા સંક

હવે પછી તેવી આજ્ઞા ન કરવાની છે. માત્ર અધ્યાપૂર્વક તેવો “દેરાવ” બહાર પાડવાની જરૂર છે. સાંસ્કૃતિકના મધ્ય બિંદુમાંથી એ આદેશ-સ્વર પ્રવર્તીવવાની જરૂર છે. અભિમાનીની અથવા “હુ” ની આજ્ઞા-આત્માનો હુકમ એટલું જ આવશ્યક છે એ ચિંતા બળની શ્રદ્ધાની જરૂર છે. તે સિવાય નકામું જોર પછાડવાની, તેમજ વ્યર્થ બળ ફાલ કરવાની કશી જરૂર નથી.

ચારિત્રમાં ઉત્તમ લક્ષણો પ્રગટાવવાના માટે આવશ્યક સામગ્રીનું વર્ણન અમે કરી ચુક્યા છીએ તે આ પ્રમાણે:—(૧) અબળ રસવૃત્તિ, (૨) શ્રદ્ધા અથવા વિશ્વાસ, (૩) સંકલ્પબળ. આ ત્રણ લઘિઆરથી પરિસજ્જત થયેલ આત્મા હવે ગમે તેવા વિજય માટે તત્પર છે. હવે ફક્ત કાર્યમાં જ પ્રવેશવું અવશ્ય છે. કાર્યમાં કિંતરતા પૂર્વેની આંતર સામગ્રી ઉપર પ્રમાણ હોય તો જ એ કાર્યમાં “વિજય” નું તત્વ પ્રવેશી શકે છે, એ બુદ્ધિવુ જોઈએ નહીં.

(૨)

(Character Building.)

ઉપર અમે જણાવી ગયા છીએ કે, ચારિત્રની ઉત્તમ બંધના માટે નીચેની વિપાકાન સામગ્રી આવશ્યક છે. (૧) અબળ રસવૃત્તિ, (૨) શ્રદ્ધા, અને (૩) સંકલ્પબળ, આ ત્રણે તત્ત્વોની આવશ્યકતા મન ઉપર દ્રઢપણે રિથર થયા પછી હવે આપણે કાર્યના પ્રદેશ ઉપર આવીએ છીએ.

પ્રથમ તો ચારિત્રને અનુસરતી ટેવ (habit) પાડવાની આવશ્યકતા છે તમને કદાચ “ટેવ” શબ્દથી નિરાશા હતી નહીં. અને આશ્ચર્યથી બોલી ઉઠશે કે શું ટેવથી ચારિત્ર બંધાય છે ? અમે ઉત્તર દેશું કે હા ટેવ ! કેમકે એ “ટેવ” શબ્દમાં જ

આ સમગ્ર વાતનું શુદ્ધ રહસ્ય સમાચોડું છે, આપણું અત્યારનું ચારિત્ર શેતું બનેલું છે, એ તમે બારીક ધ્યાન આપી કદી જોયું હશે, તો તમને માલુમ પડ્યું હશે કે, તે વંશ ક્રમાનુગત સંસ્કારો અથવા પ્રાપ્ત કરેલી ટેવોનું જ બનેલું છે. અત્યારે પણ એ વિષયની આલોચના કરી જોશો તો એ વાતની પ્રતીતિ તમને આ ક્ષણે જ મળશે. તમે એવી અનેક પ્રવૃત્તિ, અનેક કાર્ય કરો છો કે, જેમાં તમને કંઈ વિચાર અથવા ઉહાપોહ કરવાની જરૂર જણાતી નથી; તેનું કારણ એજ હોય છે કે, તેમને કરવાને તમે ટેવાઈ ગયાં હો છો, અમુક પ્રકારેજ તમારું પ્રવર્તન છે કેમકે તેમ પ્રવર્તવાની તમે ધણી વખતથી ‘ટેવ’ પાડી છો. તમને હજી એ વાતની શંકા છે ? એમ હોય તો તમે તમારી આસપાસ નજર કરો અથવા તમારા પોતાના અંતઃકરણમાં દૃષ્ટિ સ્થાપો, અને તમને જણાઈ આવશે કે, તમે ધણી જુની ટેવો ગુમાવી છો અને નવી ટેવોને તે જુની ટેવોનું સ્થાન આપેલ છે, ચારિત્રનું બંધારણ એ ટેવોનું જ બંધારણ છે, અને ચારિત્રનું પરિવર્તન એ ટેવોનું જ પરિવર્તન છે. આ વાત કદાચ તમે આ વાંચ્યા અગાઉ પણ જાણતા હશે અને આથી તમને નવું સંસ્કાર કદાચ નહીં મળેલું તમે માનતા હશે, પરંતુ આ વાતને તમારા અંતઃકરણમાં દ્રઢ રાખી અંકિત કરવાથી તમને અનેક મર્મની હકીકત અવગત થશે.

અને તે સાથે બીજું એ સ્મૃતિમાં રાખવું યોગ્ય છે કે, એવ એ આંતરમનમાં રહે છે, ખરું છે કે, ટેવનું ઉત્પત્તિ સ્થાન આપણા બાહ્યમનમાં હોય છે, અર્થાત્ જ્યારે તે નવીજ પડે છે ત્યારે તેને આપણે જ્ઞાનપૂર્વક (consciously) પોષીને ઉછેરીએ છીએ, પરંતુ જ્યારે તે ટેવ સ્થિર થાય છે ત્યારે તે

આપણા અંતઃકરણના અવ્યક્ત પ્રદેશમાં ચાલી જાય છે, પછી તે આપણાં ચારિત્રનો વિભાગ બની જાય છે, પછી તે ટેવને અનુસરવા માટે આપણે કાંઈ ખાસ પ્રયત્ન કરવો પડતો નથી, પરંતુ તે ટેવ આપણા પ્રકૃતિસૂત્ર બની જાય છે. મંત્રેણમાં કહેવત છે કે, habit is second nature અર્થાત ટેવ છે તે બીજી પ્રકૃતિ છે. અરે ! બીજી પ્રકૃતિ નહિ પણ દસ પ્રકૃતિ જોઈશું તેનું અળ અમે માનીએ છીએ. ડયુક ઓફ વેલિંગટનન ટેવમાં એટલી અધી શ્રદ્ધા હતી કે, તે પોતાના સૈનિકામાં અમુક પ્રકારની ટેવ ફાખલ કરવા માટે મહુ યત્નવાન રહેતો, અને જુદી જુદી કસ-રતો દ્વારા તેના કસકરમાં અમુક છબ્બ ટેવો ને નાખ્યાજ કરતો. જ્યાંસુધી તે ટેવ પ્રકૃતિમાં એકરસ ન થાય ત્યાં સુધા પ્રયત્ન કરવા નિરંતર બની શકે તદ્દલો હદે તે ટેવોનું અનુશીલન કરાવતો.

ટેવના સંબંધમાં Darwin પોતાના સંબંધે એક ઉદાહરણ પોતાના પુસ્તકમાં રજુ કરે છે. તે કહેતો કે “ મારામાં લય પાંચમવાની ટેવ એવા ઉંડા મૂળ ધાલીને બેઠી છે કે, જ્યાં લયનો રહેજ પશુ અવકાશ ન હોય ત્યાં પણ હું એકદમ આંચકા પાંચીને પાછા દહું છું. હું જ્યારે પ્રાણીઓના સંગ્રહસ્થાનમાં Zoological garden) જતો અને કાચના પીંજરાનાં રાખેલા મોટા સપન, પીંજરા ઉપર હાથ મુકીને જતો, ત્યારે કેટલોક વાર તે સર્પ મને કરડવાના દરાદથી પીંજરા ઉતર પોતાની ફેણ અકળાવતાં. આ રખતે હું ત્રાસ પામીને થોડા કદમ દૂર જાગી જતા. જે કે મને પૌંડો ખાત્રા હતો કે પીંજરાનો કાચ એટલો બધો જડો છે કે, સર્પની ફેણ મને તોડવા જોરથી તેની સાથે અથડાય તો પણ તે ભાગે તેમ ન હતી અને મને ઘણી યવાનો કાછ રીતે સંભવ ન હતો, છતાં ભયની ટેવનું જોર મને

પાછો ખેંચી જતી. કેટલીક વાર તો ડઢ સંકલ્પ કરીને પાછેડ નજ હઠવાનો હું નિશ્ચય કરતો, પણ જ્યાં તે સર્પ બેંદરથી પોતાની ક્ષણા અક્ષણે કે તુર્ત હું ભાગી જતો અને મારો નિશ્ચય નિશ્ચયને ઠેકાણે રહેતો.” સંકલ્પ બળ કરતાં ટેવનું બળ અધિક છે એમ ડારરીન માનતો હતો.

પરંતુ અમે હિંમતથી કહીએ છીએ કે, ગમે તેવી પ્રબળ ટેવને આપણા ચારિત્રસાથી આપણે દુર કરી શકીએ તેમ છીએ. સરત માત્ર એટલીજ કે, આપણા આંતર મનમાં એ ટેવથી વિરોધી ટેવ દાખલ કરવી અને વિચાર તેમજ કાર્યની એક બુદ્ધિજ વિશા ગ્રહણ કરવી.

નવી હિતમ ટેવનો આપણામાં સંગાર થાય તેવો સંકલ્પ કરતી વખતે જ એ ટેવ આપણે પાડતા હોઈએ છીએ તેમ નથી. વાસ્તવમાં એ ટેવને આપણા બંધારણમાં સ્થિર થવાનો ખરો પ્રસંગ એ સંકલ્પ કર્યા પછી જ આવે છે. એ સંકલ્પ અથવા પ્રબળ ઇચ્છા કર્યા પછી આપણું આંતર મન (sub-conscious mind) એ ટેવને પોષવા માંડે છે. આપણે જ્યારે સ્થાનપૂર્વક અથવા બુદ્ધિના વ્યાપારદ્વારા ટેવને દાખલ કરતા હોઈએ છીએ, તે વખતે તો આપણે એ કાર્યનો બહુજ થોડો હિંમે! દાખલ કરતા હોઈએ છીએ. પરંતુ એ કાર્યને પુરૂં કર્યા પછી જ્યારે આપણા માલ્ય મનને બીજા કોઈ કાર્યમાં પરોવીએ છીએ ત્યારે આપણું આંતર મન ઉપાડી લે છે અને આપણને... ખબર પણ ન પડે તેમ ટેવને આપણી પ્રકૃતિનો વિભાગ કરતું હોય છે. આજે શીખેલો પાઠ આવતી કાલે સરલ થાય છે તેનું કારણ એજ હોય છે કે, દરમ્યાનના વખતમાં આંતર મને એ પાઠ ઉપર બહુ કામ કરેલું હોય છે. આંતર મનમાં એક સંસ્કાર

“સુકીએ તો તે દરમ્યાનના સમયમાં એ સંસ્કારના ઉપર કામ કર્યું જાય છે અને તેને બંધવાન બનાવે છે. આ પ્રકારે ટેવો દાખલ કરવાનું ખરું કામ આપણા મનનો અવ્યક્ત વિભાગ જ કર્યું જાય છે. આપણા બાહ્ય મનને માત્ર તે પ્રકારનો સંસ્કાર દાખલ કરવાનું જ છે અને એ સંસ્કાર જેવા સંકલ્પ મળ-પૂર્વક, તીવ્રપણે, ધ્યાનપૂર્વક નખાય તેના ઉપર એ ટેવના પોષણનો આધાર રહે છે.

એક લેખકે ઠીક કહ્યું છે કે “Sow an act, reap a habit, sow a habit, reap a character, sow a character, reap a destiny.” અર્થાત ‘કાર્યનું’ બીજ વાવો, અને ટેવરૂપી ફળ મેળવશો, ટેવનું બીજ વાવો, અને ચારિત્રરૂપી ફળ મેળવશો, ચારિત્રરૂપી બીજ વાવો, અને ઉત્તમ જીવનરૂપી તેનું ફળ મેળવશો. આ પ્રકારે ટેવ એજ ચારિત્રની નિંયામક છે. બાળકોનું ચારિત્ર કેળવવા માટે, આવા પ્રકારે તેમના અંતઃકરણમાં દાખલ કરેલી ઉત્તમ ટેવો ભવિષ્યમાં કેવું સુંદર કામ કરે છે તે સમજાવવાનો જરૂર નથી. આપણા દર્શનવેત્તાઓ અને ધર્મશાસ્ત્ર સહાનુભાવોએ બાલ્યકાળથીજ ઉત્તમ ટેવો દાખલ કરવાની જે ચક્ષુતિઓ અને આવારો વિહિત કરેલા છે, તેની ખરી કિંમત અને ઉપયોગીતા આ પ્રકારનું ચારિત્ર કેળવવા માટે સમજાવવાની છે. અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, અજ્ઞયર્થ અને સંતોષ એ આ વિશ્વ તેમજ પરલોકમાં સુખ મેળવવાના પરમ સાધનો છે. એવો આપણા મહાજનોનો સંપૂર્ણ નિશ્ચય હોવાથી, તે સદગુણો આપણા હૃદયનો એક અવિછેદ ગર્ભ બની જાય તે અર્થે તેના અનુશીલન ઉપર તેમણે એટલો બધો ભાર મૂક્યો છે કે, તેના પુનઃ પુનઃ યોગ્ય, શ્રવણ, વર્તન આદિથી તે સર્વ આપણામાં સુત્રિ-

હોય છે. નાનપણમાંજ પ્રેમાશ્રિકપણાની લાવના દ્રઢ અકિત થાય તો મોટી વયે તે દેવને અનુસર્યો, વિના તેને સાક્ષતું જ નથી. તેજ પ્રકારે નાનપણમાંથીજ ખાંત, ઉદ્યોગ, ધર્મ, પ્રયત્ન આદિ સુંદર દેવો પડી ગયેલી, હોય તો મોટી રચે તે સર્વ દેશીય વિજયની ઉપાદાન સારગ્રીનું કાર્ય બળવે છે. વ્યક્તિનું, સમાજનું, દેશનું કે વિશ્વનું મત્યાણ એ દેવોની સારતા કે અસારતા ઉપર અવગતિ રહેલું છે જે દેશોમાં કે સમાજોમાં એ, “દેવો” કે જીવવા ઉપર વલય અપાતું નથી તેની ઉપર અધોગતિ અને નિષ્ફળતાની હાથ નિરતર રહેલી રહેલીજ જોવામાં આવે છે. સારી દેવોની જોટલી પ્રશંસા કરીએ તેટલાં ન્યૂન છે.

(૩).

હવે પ્રશ્ન એ છે સ્થિત થાય છે કે “સારી દેવો ઉપજાવવા માટે શુ કરવું ?” ઉત્તર તૈયાર છે, અને તે આ પ્રમાણે છે. — “તમારા મનમાં એક દૃષ્ટ ચિત્રમૂર્તિ (mental image) રચો, અને તે મૂર્તિની આસપાસ, તે મૂર્તિને અનુરૂપ દેવને ઉપજાવો.” સ્પષ્ટતરને ખાતર ચાલો અધિક વિવેચનમાં ઉતરીએ. આપણી આસપાસ આપણે જે કાંઈ રચનાવાળી સૃષ્ટિ, જોઈએ છીએ તે અધ. એક માનસિક ચિત્રને અનુસરીને આદિર્ભાવ પામેલી છે, વ્યક્ત કે અવ્યક્ત, એક માનસિક ચિત્રને જ અનુસરીને અધી રચના ઘટતી. “રચાતી માણુ” પડે છે. કેટલીક રચનાઓ મનુષ્યના આંતર ચિત્રને અનુસરીને, કેટલીક પશુઓના મનને અનુસરીને અને કેટલીક દિવ્ય સત્ત્વની ચોજનાને અનુસરીને રચાયેલી હોય છે. વિશ્વનો નિયમ જ એ પ્રકારે છે કે, પ્રયેક રચના પ્રથમ આંતર જગતમાં હોય છે અને ત્યાંથી તે રચના જગતમાં અવતરણ પામે છે, ચારિત્રની રચના સખધે પણ

તેમજ છે. ત્યારે આપણે એક ધરની રચના કરવા માગીએ છીએ ત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ ? પ્રથમ આપણે “ધર” ની એક સામાન્ય ભાવના મનમાં રચીએ છીએ. તે પછી તે ધર કેવી બનાવું કરવું તેનું વિશેષ મનોમય ચિત્ર ઉપજાવીએ છીએ, તે પછી તે ધરન. ગાંધણી, ઘાટ, સામગ્રી, બારી બારણા વિગેરે કેવા કરવા તે સંબંધી સવિશેષ વિગત નક્કી કરીએ છીએ. તે પછી કદાચ કોઈ મંત્રીને પુછીને આપણે પ્લાન ઘડાવીએ છીએ આ પ્લાન અથવા યોજના એ શું છે ? આપણા માનસિક પ્લાનનું કાગળ ઉતારવું અવતરણ માત્ર છે. અને ત્યારે થયેલું મકાન એ શું છે ? આપણા માનસિક ચોતરું બીજું સવિશેષ અવતરણ અથવા સ્થૂળ અભિર્ભાવ છે. (Physical expression) છે. આપણી કલ્પનાની મૂર્તિ માલ્યભાવ (Objectification) પામે છે. અને તેજ પ્રમાણે બધા જ સુષ્ટ સંચોના જાંબે સમજવું બ્યાજખી છે. જ્યાં જ્યાં રચના છે, તેના જ, અવશ્ય છે, ત્યાં અવશ્ય તે સર્વ ની પૂર્વગામી યોજના પ્લાન બુદ્ધિગત ચિત્ર અથવા માનસભાવના હોવીજ જોઈએ.

આ તર પ્રમાણે જ્યારે આપણે આપણા ચારિત્રમાં કોઈ સુષ્ટ લક્ષણ ઉપજાવવા માગીએ છીએ ત્યારે પ્રથમ તે આપણા માં જ પ્રમાણે કરવું બ્યાજખી છે. આપણે કેવા થવા માગીએ છીએ, અથવા આપણા ચારિત્ર અંધારણમાં શું તત્વો જોવાને આપણે ઈતેભાર છીએ તેનું સ્પષ્ટ, સુરેખ, માનસ ચિત્ર રચવું જોઈએ. આ એક જરૂરનું પ્રથમ પગથીયું છે. તમારા માનસચિત્રને અને તેટલું સ્પષ્ટ સંકલ્પ અને ગોટાળા વિનાનું, ચોખ્ખું અને વિગત સહિત રૂપરેખાઓથી પરિપૂર્ણ રચો, અને તે ચિત્રને તમારા મન સાથે સંબંધ જડી લ્યો.

એ ચિત્ર જ તમારી ચારિત્રની ઇમારતનો ખાચો છે. એ પાયાની ઉપર જ તમારું લાવિતું ચણતર થવાનું છે. એ યોજના (Design) ને અનુસરીને જ તમારે રચનાત્મક કાર્ય (Constructive act) કરવાનું છે. એ ચિત્ર ઉપર મનને વિરામ પમાડો તેની પૂજા કરો, જોને કોઈ પ્રકારનો જીવન-ઉદ્દેશ છે તેમણે તે આ માનસમૂર્તિનું પૂજન કરવું જોઈએ. સ્થૂળ મૂર્તિ પૂજા પણ જો આ ઉદ્દેશને કોઈ અંશે સિદ્ધ કરી શકતી હોય તો અમે તેને પણ કર્તવ્ય માનીએ છીએ. વિશ્વને ‘મૂર્તિપૂજા’ વિના ચાલતું નથી—ચાલે તેમ પણ નથી. હાલ તો આપણે આપણા પ્રસ્તુત વિષયને છોડીને અર્વાતર વિષયમાં ઉતરવું યોગ્ય નથી. પરંતુ એટલું તો કહીશું કે, જ્યાં મૂર્તિ-પૂજા નથી ત્યાં પ્રગતિ, વિકાસ કે ઉત્ક્રાંતિ નથી. પણ મૂર્તિ-પૂજા કયા સ્થાને નથી ? અર્થે જ છે.

કલ્પના વડે એ ઇષ્ટ લક્ષણોને તમારી ચારિત્ર ઘટનામાં જુઓ. અને જાણે તે તમારામાં અત્યારે જ છે તેમ વર્તો. તે પ્રમાણે તમારું વર્તન છે, અને જીવનના પ્રત્યેક પ્રસંગમાં તમે તે લક્ષણોનો પરિચય આપો છો, એમ મનોમય જુઓ. ગમે તેવા પ્રમળ પ્રજ્વલના પ્રસંગમાં કે ગમે તેવા વિકટ મામલામાં તમે તે લક્ષણોનો ત્યાગ નથી જ કર્યો, એમ કલ્પનામાં નક્કી કરો. એ લક્ષણને જતું કરવાનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થયો હોય, તેને લક્ષણર છોડી દેવાથી તમને મોટો લાભ થતો હોય છતાં તમે તેને ખત, ઉત્સાહ, ધૈર્યથી સતતપણે વળગી જ રહ્યા છો, એમ કલ્પનામાં જુઓ, વખતના વહેવા સાથે આ ચિત્રનો તમારે જીવનમાં અદિર્ભાવ થયા વિના રહેશે નહીં. કલ્પનાના જળ વડે સિંચાએલું ચારિત્રનું બીજ મનોમય ભૂમિકાની માટીમાંથી બહા-

ચારિત્ર ગાન.

તેના આકાશમાં અવતરણ પામશે તે પછી એ લક્ષણને અનુસરતું જીવન અને વર્તન તમને સ્વાભાવિક, પ્રકૃતિ-જન્ય, સહજ થઈ પડશે. પછી તે પ્રમાણે વર્તવામાં તમને મુશ્કેલી પડવાની નહિ. ક્રમે ક્રમે તે લક્ષણ એટલું બધું તમારા મનમાં ઉદ્ભવવા લાગશે કે ને “ટેવ” રૂપ બની જશે. અને તમારા સમગ્ર અવર્તનમાં એ “ટેવ” પહે પહે પરિવર્તન આપાજી કરશે.

ધણા વ્યવહારી ડાઘા મનુષ્યો અમારી આ વાતને હસી કાઢશે. કહાય તમે પણ વાચક બધું ! એ કાઠીમાં વિરાજતા હશે તો મનમાં ને મનમાં બોલતા હશે કે “આ તો બધી કલ્પના જાળ છે, દિવસે આવેલું ઢંગ ધડા બિનાતું સ્વપ્ન આજ છે. બહુ તો આ એક (Theory) છે, પરંતુ વ્યવહાર ડહાપણને અને આવા મનોમય ચિત્રને કશોજ સંબંધ નથી એર ! તમને અમારી વાતને હસી કાઢવાની છુટ છે, પણ તેજ વખતે અમને પણ તમારા તરફ હસવું અઠ્યા વિના રહેતું નથી કેમકે આ ઉપરોક્ત નિર્ણય હજારો સંમર્ષ મનોવિજ્ઞાન શાસ્ત્રીઓના અનુભવનું પરિણામ છે, અને તે એક સિદ્ધ મનોવિજ્ઞાન શાસ્ત્રીની જીના છે. હજારો મનુષ્યોએ તે યોજનાને અનુસરીને પોતાના ચારિત્રમાં અદ્ભૂત પરિવર્તન કરેલું છે, અને હજારો મનુષ્યોએ “નવું જીવન” મેળવ્યું છે સંમર્ષ જ્ઞાની પ્રણેતા નિર્ણયને અપારે તમે હસો ત્યારે અમને તમારા અજ્ઞાન ઉપર હાસ્ય આવડતું કેવી રીતે અટકે ?

ઉપરોક્ત વિચિત્ર મનુષ્ય ધારે તો પોતાના નૈતિક જીવનને ઉચ્ચ કાઠીનું બનાવો શકે છે એટલું જ નહિ, પણ તે તેનો આસપાસના સ્વરૂપ રચવા પણ શક્તિમાન બને છે. તેના નિર્ણય જીવનમાં વિજય મેળવવા માટે જે લક્ષણોની તેને અદર છે તે

પણ તે પ્રાપ્ત કરી શકે છે, જેનામાં ખત નથી, સર્વજ્ઞ સતત-
પણે કામ કરેલાં નથી ધીરજ નથી તેઓ આ યુક્તિથી એ ઇષ્ટ
લક્ષણને પોતામાં જમાવી શકે છે તેણે ખતનું મનોરથ ચિત્ર
રચીને તેની “પૂજા” કરવી જોઈએ, પોતાને તેણે કલ્પનામાં
જોતાં શોખનું જોઈએ, કાર્યમાં તેણે તે ચિત્રને અનુસરતું જવન
ગુમરવું જોઈએ અને એમ કરતાં કરતાં એ વર્તન “દેવ” રૂપ
બને ત્યારે તે આરિત્વનો વિભાગ બને છે. તેજ પ્રમાણે જેઓ
બહુ બીકણ, પગે પગે હર ખાવાવાળા અને બીર છે, તેમણે
પોતાની કલ્પનામાં પોતાને નિર્ભય, નિશ્ચિત, પરમાત્મમત્ત વડે
સુરક્ષિત હોવા જોઈએ. અને કમે કમે તે લક્ષણ તેના જીવનમાં
સંક્રાંત થવા વિનાં રહેશે નહીં, એવું એક પણ લક્ષણ નથી કે
જે આ પ્રકારે વિકસાવી ન શકાય. આન્ત્રિગર્ભની આ યોજનાવડે
હજારો મનુષ્યોએ પોતાની જાતને નવી જ બનાવી દીધી છે.

આ માર્ગમાં જે કાંઈ મોટામાં મોટી મુશ્કેલી હોય તો તે
એજ છે કે, લોકોને પોતાનાં જાણમાં વિશ્વાસ ના. તેઓ પ્રારે
તેવા બની શકે તે વિષયમાં તેમને બહુજ શંકા ગહેતી હોય છે.
“હું કરી શકીશ” એટલુંજ વાક્ય અર્થ સહિત જે તેઓ
કદાચ જોશી શકે તો તેઓ પોતાના જીવનમાં અહમ્મત ફરફાર
કરી શકે તેમ છે. પરંતુ કમનસીબે તેઓ એમજ મનવડે નક્કી
કરેને એકા હોય છે કે “અમે તો જેવી છીએ તેવા ને નેવાં
રહેવા નિર્માયા છીએ” તેમને એટલું હિંમત થાય નો કેવું આર
કે તેમની આત્મવૃત્તાનું કાંઈ આ ભૂમિકાએ હજી પરિસ્થાપિત
થયું નથી, પરંતુ હજી પૂર્ણતાની પ્રાપ્તિ સુધી આગળને આગળ
આલવાનું છે. પોતાને જેવા થવું હોય તેવું બનવાનું બીજ
પ્રત્યેક અંતઃકરણમાં રહેલુંજ છે. લોકો માનતા હોય છે કે,
કલ્પવૃક્ષ માત્ર દેવ ભૂમિકામાંજ છે, આ મર્ત્ય ભૂમિમાં તો માત્ર

શીખડા, બાવળ અને કેરડાના વૃક્ષોજ છે પરંતુ તે વાત ખરો નથી. કલ્પવૃક્ષ પ્રત્યેક અંતઃકરણમાં સદૃજ પછે વિરાજેલું જ છે. અને તે માંડ્યા મુજબ સર્વ કાંઈને આપ્યેજ જાય છે માત્ર ખામીજ એ છે કે, સોમને માગતા આવડતું નથી. પરંતુ જેવા ફળો તમારે જોઈએ તેવા ફળો કાળે કરીને ખાણજગતમાં પણ નેનાથી અવતરણ પામે જે. કલ્પના શક્તિ એ ઉદ્ભાવની શક્તિ છે, સર્જન શક્તિ (creative power) છે. મનુષ્યને મળેલી વંચામાં કૃત્તિ સર્વોત્કૃષ્ટ દિવ્ય બક્ષીશ છે. મનુષ્ય બ્યારે આ સત્યની પ્રતીતિ પામે છે, અને તેનો ઉપયોગ કરે છે ત્યારે તે તદ્દત બીજેજ મનુષ્ય બની જાય છે તે અગાડિતો પામર, રંક, ભીરુ, શક્તિ હીન મનુષ્ય રહેતો નથી, પરંતુ પોતામાં ઇચ્છતવનો અંશ જગૃત કરેલો અસાધારણ મનુષ્ય બને છે તે પછી તેને એમ લાગે છે “સંયોગો મારા વશમાં છે, સંયોગોને વશ હું નથી મારા વંશક્રમાનુગ્રહ લક્ષણો ગમે તેવા નમ્યા હોય પણ તે મર્વ મારા કૃત્યજમાં છે. એ સર્વ સંયોગો, પરિસ્થિતિઓ વેટનો અને કાળ બળ રૂપી સમુદ્ર ઉંડર થપ્પને માફ નાવ મ્લગત લયદીનપણે રહેજ જાય છે. સંયોગોને હું ધાર્યા પ્રમાણે ખતાવી શકું છું. મારી મરજી ન હોય તેવું મારાવરે કશું પણ કાંઈ કાળે બનશે નહીં. કેમકે હું સર્વનો સ્વામી છું.”

અહો ! આવો આત્મ-અંધમ સમાજમાં ક્યારે પોતાનું યોગ્ય સ્થાન મેળવશે ? લોકો તેની કદર કરતા ક્યારે શીખશે કે અમેરીકાના ફેટલાક મોટા નગરોની વિદ્યા શાળાઓમાં ઉપરોક્ત પ્રકારનો “આત્મ સંચલ વર્ગ” (self-governed grade) રાખેલો છે. અને તેમાં ફક્ત એવાજ વિદ્યાર્થીઓ પ્રવેશ કરી શકે છે કે, જેઓએ પોતાના ઉપર સંયમનો કાંઈ પરિચય આપેલો

હોય, જેઓ પોતાના સર્વ કાર્યો તેમજ મનોવૃત્તિને કાબુમાં રાખી શકતા હોય અને જેઓએ પોતામાં અમુક પ્રકારની ઉત્તમ “દૃષ્ટિ” ને પ્રકૃતિમાં એક રસ કરી દીધી હોય. આપણી વિદ્યા-શાળાઓમાં આ પ્રકારની પદ્ધતિ કયારે દાખલ થશે ?

આ વિષયની સમાપ્તિ કરતાં પહેલાં સમર્થ તત્ત્વજ્ઞ પંડિત Herbert Spencer ના નોંધેના અમર શબ્દોને આ સ્થળે ટાંકવાની વૃત્તિને અમે રોકી શકતા નથી. આત્મસંયમ અને ચારિત્ર્ય વિશે લખતા તે મહા પંડિત જણાવે છે કે “In the supremacy of self-control consists one of the perfections of the ideal men. Not to be impulsive-not to be spurred hither and thither by each desire-but to be self-restrained, self-balanced, governed by the just decision of the feelings in Council assembled + + + + that it is which moral education strives to produce” અર્થાત્:-“આત્મસંયમની ઉત્કૃષ્ટતામાં આદર્શ-મનુષ્યના સંપૂર્ણતા રહેલી છે. આવેગ અથવા તાત્કાલિક વૃત્તિ ક્ષોભને વશ થઇને કાંઈ કામમાં નાં જંપલાવવું, પ્રત્યેક વાસનાતરંગથી અંહીથી ત્યાં અને ત્યાંથી અંહિ તણાયા ન કરવું, આત્મ-દમન કરવું, સમભાવ વિશિષ્ટ રહેવું, બધી વૃત્તિઓને સભામાં આમંત્રણ કરીને તેમણે એકમતે સ્થાપેલ નિર્ણયથી નિયમાવું; આવી પરિસ્થિતિને ઉપજાવવી એ નૈતિક શિક્ષણનો ઉદ્દેશ છે.”

અમારો પણ આજ લક્ષ્ય છે “આત્મ-સંયત વર્ણ” માં જન્મારી જાનને દાખલ કરવા તમે શક્તિમાન બનો એજ અમારી અભિવેચના અને પ્રાર્થના છે.

વૈરાગ્ય.

લોકો કહે છે કે જ્યારે વિશ્વનો ઝોક પડતી દશાના ક્રમ ઉપર હોય છે ત્યારે પદાર્થ માત્ર પોતાનો રમકસ ચોરે છે. જનની ધન્ટી પોતાની માધુરી પોતાનાજ ઉદરમાં ગોપત્રી રાખે છે, સગાઓનું સગપણ અને ગોળનું ગળપણ મંદ થતું જાય છે આ લોકમાન્યતા સાચી ગણવામાં આવે નો તે સાથે જમાનાની પડતીનું એક ખીલું વધારાનું લક્ષણ અને ઉમેરવા માગીએ છીએ. તે એ કે, જેમ પદાર્થો પોતાનો રસ ચોરે છે, અથવા તેમાંથી રસ ઉડી જાય છે તેમ અવનતિના કાળમાં યુગની સંસ્કૃતિના પરિચારક મહાન અર્થપૂર્ણ જીવંત શબ્દો પણ પોતાનો અર્થ ચોરે છે અથવા તેમાંથી અર્થનો મૂળ ભાવ ઉડી જાય છે. મહાન શબ્દોમાંથી અર્થ ગુમ થયા પછી તે શબ્દો મહાન પુરૂષના મૃત દેહ જેવા માત્ર પૂજકોને જ ઉપયોગના રહે છે. કૃષ્ણવિનાની દ્વારકાં જેવાં તે સુકા અને રસહીન બની જાય છે.

આપણાં દર્શનની પડતીનું કાચુ મને પુછવામાં આવે તો હું એટલોજ ક્ષત્ર આપું કે, તે દર્શનના પ્રાણભૂત શબ્દોમાંથી અર્થ કી ગયો છે, જૈન દર્શનનો અનુયાયી સમાજ તે દર્શનના સંસ્થાપકે જે અર્થો, શબ્દના વાદન દ્વારા ચોળ્યાં છે તે ગુમાવી એકો :. એ મહાન ભાવનાનો તેમનાં દૃઢતામાંથી લોપ થયો છે. તેથી શબ્દો શાસ્ત્રો અને સિદ્ધાંતો તેનાં તે છતાં તે સમાજના શ્રેય અર્થ નિષ્ફળ છે. જે ચૈતન્યમય શબ્દોમાંથી સાચો અર્થ આ જમાનામાં ઉડી ગયો તે શબ્દોમાં “વૈરાગ્ય” પણ છે. આજે આ લેખ દ્વારા વાણીના ધસારાથી તે શબ્દમાં અર્થ રહી સજીવતા ઉપભવવા પ્રયત્ન કરશું.

વૈરાગ્ય શું છે તે વિધિરૂપે કહેવા કરતાં તે શું નથી તે કહેવા દો. વૈરાગ્ય તે ઠંડાળો નથી. સંસાર અને સંસારના પ્રાણી પદાર્થો પ્રત્યેનો અણુગમે તે પણ વૈરાગ્ય નથી. ખરું છે કે, દેટલાક ગ્રંથોમાં પણ જનહૃદયમાં સંસાર પ્રત્યે આવા પ્રકારનો નિરસ્કાર ઉપખંડવાનો ઉદ્યોગ થયો છે. પરંતુ તેના પ્રકારના ભાવ પ્રત્યે ડાહ્યા અને જ્ઞાનો જનોની સંમતિ નથી. જગતથી નાશી છુટવું તે વૈરાગ્ય નથી, પણ ભીરૂતા છે. દુનિયાની મુશીબતોથી ડરીને તેનો ત્યાગ કરવો તે સદ્ગુણ નથી, પણ કાયરતાનો યુરો દોષ છે. આપણને મનપસંદ સ્વરૂપે સંસારે દેખાવ ધારણ ન કર્યો તેથી તેનાથી રોસાવું તેમાં ડહાપણ નથી, અણુ ખાલીશના છે; અને એવા હરકોઈ પ્રકારના ભાવોમાંથી હિતપન્ન થતો વૈરાગ્ય તે કલ્યાણને અર્થે નથી, પણ અધોગતિ, અવરતિ અને પતનને અર્થે છે.

મનુષ્ય સંસારથી છુટીને ક્યાં જાય તેમ છે? સંસાર એ કાંઈ ઇંટ માટીના મકાનો નથી. તે સ્ત્રી, પુત્ર, માતા, પિતા, બહેન કે મિત્ર નથી, તે ધન, વિભવ, વિલાસના સાધનો કે વ્યાપાર ઉદ્યોગ નથી. સંસાર એ કશામાં નથી અને તેના ત્યાગથી સંસારનો ત્યાગ ત્યાગ થયો સમજવાનો નથી મનુષ્યનો ખરો સંસાર તેના હૃદયમાં છે. ઉપરની બધી ચીજો તે ખરા સંસારમાંથી ઉદભવે છે. સંસારનું ઉપાદાન મનુષ્યનાં હૃદયમાં છે. તે વસ્તીમાં હોય કે જંગલમાં હોય, પણ ત્યાં તેના સંસાર ભેગો જ હોય છે. સંસાર ઉપખંડનાર વાસનાના હૃદયમાંથી ત્યાગ થવા પહેલાં, સંસારનો ત્યાગ કર્યાનું કહેવામાં આવે છે તે વાત અમારા ગળે ઉતરતી નથી. મનુષ્ય સ્વૂગ પદાર્થોનો ત્યાગ કરો તેનાથી બાગી છુટે, પણ તેના હૃદયથી તે ક્યાં નાશી છુટે તેમ છે? ત્યાગ,

જી તે સ્થૂળ પ્રકાર કે સૂક્ષ્મ પ્રકારમાં હોય; પણ તે વૈરાગ્ય નથી. જ્યારે સુધી મનુષ્યનું વાસનામય અંતઃકરણ છે ત્યાં સુધી તેને સંસાર વળગેલો જ છે. કેમકે સંસારની સાચી રંગભૂમિ તે અંતરના પ્રદેશ ઉપર છે, બહાર તો ફક્ત તે અંતરના ભાવોનું સ્થૂળ પ્રદર્શકરણ અથવા અહિર્ભાવ છે, અવગત, તે સંસાર ઘણો ઉંચી કોટીનો હોય શકે, પરંતુ તેમ હોવું તે વૈરાગ્ય નથી, પણ સંસારની ભાવનાનો એક અતિ ધમ્મવાં યોગ્ય વિકાસ છે.

વૈરાગ્ય એ કોઈ પ્રકારનો ત્યાગવિશેષ નથી; પણ એકદ્રષ્ટિ વિશેષ છે. આપણને એ દ્રષ્ટિ ઉપલબ્ધ થાય તો સંસાર આપણને જે આનંદની સામગ્રી આપી શકે છે તેમાં મુગ્ધવાદ મરતાં થઈ શકીએ. રાગમાં અંધાઈને એક ઢોકાણે બેસી ન રહેવું, ઉન્નતિ અને વિદાસના માર્ગમાં, કુદરતના મહા નિયમ અનુસાર આગળ તે આગળ ન વધતાં એકજ પદાર્થમાં વ્યામોહવશ થઈ હૃદય અર્પી ન દેવું એ વૈરાગ્ય છે. આ વૈરાગ્યની દ્રષ્ટિ અથવા ભાવનાના બળની ખામીને લીધે આપણે આત્માનો ક્રમિક અભિવ્યક્તિના પથમાં આગળ વધતાં અટકી પડીએ છીએ. કેમકે આગળના પ્રદેશ કરતાં વાસના પ્રદેશમાં આપણને વધારે રસમયતા ભાસે છે. વિશ્વમાં પ્રત્યેક સ્થળ રસ છે, અમૃત છે, ઝેર નથી. ઝેર જો હોય તો મનુષ્યના વિપરીત જાતમાં છે. રસમાં રાગ હોયો એ પ્રકૃતિના નિયમથી કોઈ રીતે હલકું નથી. જ્યારે કુદરતના ક્રમથી વિરોધી નથી. એથી ઉંડડી અરીક્ત તો એ છે કે, આત્માની ઉન્નતિના પથમાં પ્રત્યેક પદે આનંદ અને રમતીજ અરપુરતા છે અને તે કારણથી જ આત્મા વિનાશને, રસ અને આનંદનો અનુભવ કરતાં કરતાં, અરપદનાં સ્થિતિએ પહોંચી શકે છે. એ માર્ગ ઘણા લોકો માને

છે તેવો સુકો, કઠીન અને રસહીન નથી, પણ દિનંદ્ય, સુકોમળ અને રસમય છે. અત્યારે તેવો નથી લાસી શકતો તેનું કારણ એ છે કે, આપણને સાચો વૈરાગ્ય નથી. અને સાચો વૈરાગ્ય શું હોવાય તે આપણે એક ભૂલી ગયા છીએ એ આપણી મોટામાં મોટી કમનસાખી છે.

આપણે જ્યંતું કે રસમાં રાગ હોવો તે સ્વાભાવિક છે. પરંતુ તેના તે પ્રકારના રસમાં હમેશને માટે રાગી બની બંધાઈ રહેવું તે મૂર્ખાઈ છે. કમકે જે રસમાં અત્યારે આપણું બંધન છે તે રસ કરતાં ઘણા ઉચ્ચ પ્રકારના રસો કુદરતે આપણા માટે આપણા વિકાસના માર્ગમાં આગળ નિયોજી રાખ્યા છે. કુદરત આપણને કહે છે કે “ તમારે આગળને આગળ પ્રયાણ કરવું પડશે તમે એકજ સ્થાને એકજ પદાર્થમાં રાગી બની બંધાઈ રહો તે મટે પસંદ નથી. તમે આગળ ચાલો, તમને આથી પણ ઘણો સારો રસ ત્યાં મેળવી આપવાનું હું માથે લઉં છું. એકજ સ્થળે બંધાઈને પડ્યા રહેવું તે તમારા આત્માના સ્વાભાવિક અંતરણ્યથી ઉલટું છે તેમજ મારા નિયમથી પણ વિરોધી છે. માટે હાલ પ્રાપ્ત થયેલા રસમાં મોહ પામી જીવીયા બળદ પેઠે પડ્યા ન રહો. કદાચ હાથી તેમ કરશે તે જારે તમારાં હૃદય ઉપર આઘાત કરીને તમારો મોહ છોડાવેલ પડશે. અને તેમ થશે ત્યારે તમને જહુ માટું લાગશે ” નિસર્ગના મહા નિયમ એજ ભાવના આપણા અંતરમાં યુગ્મવો રહ્યો છે. આપણે તેને ધ્યાન આપી સાંભળીએ તો આપણી હિન્નતિને જ માર્ગ સરલ થાય, એટલુંજ નહિ પણ તે આઘાત વિનાનો, અદ્વંદ્ય અને રસમય બન્યો રહે.

કુદરતનો આ આદેશ તે વૈરાગ્યની જ અહા ઘોષણા છે. એક ઠેકાણે મોહાંધ યથ પડ્યા રહેવું અને આગળ ક્ય કંઈવાનો નારાજ અતાવતી એ રાગક્રિયા છે. કુદરતનો આદેશ અને નિયમ સમજીને તેમજ આપણા આત્માનાં સ્વાભાવિક વેગ અને ધર્મ તેમજ આત્માનાં અંતિમ નિર્માણની સ્થિતિનો વિવેક કરીને, આપણે કનનતિના મંદા પ્રવાહનો વેગને આધીન બનીએ, તેનું નામ વૈરાગ્ય છે.

રસ અથવા રસ-પ્રત્યેના રામમાં વસ્તુતઃ કશીજ સુરાઈ નથી. જે સુરાઈ છે તે ત્યાં ચોટી રહેવામાં, તેનો અનિ ભોગ કરવામાં છે રસ અને રાગ નિશ્ચિતા રોગે રામમાં ઓતપ્રોત છે, અને તે સર્વ આત્માના વિવેક પુરઃસરતા આનંદ અને ઉપજ ભોગ અર્થેજ નિર્ગમ્ય છે. પ્રાણીમાત્ર આ રસને ચુસીનેજ હવે છે અને તેમ થવું તે કુદરતના નિયમને અનુસરતું છે. વ્યાપણા અહા જ આવશ્યક દર્મોમાં રસ અને આનંદ છે. રસ શેમાં નથી ? અધો કર્મજમાં તે છે, આહાર મૃદાણમાં રસ છે, કેમકે તે આપણાં હવન અને ધ્રુવનના હિદેશ સ્વરૂપ આત્મોન્નતિ માટે આહાર જરૂરનો છે. વસ્ત્રોના પરિધાનમાં રસ અને આનંદ છે, કેમકે તે પશુ હવન અને હવન વડે સાધવા યોગ્ય હિન્નતિ માટે જરૂરનું છે. તેજ પ્રમાણે નિદ્રા, પ્રત્યેત્પત્તિ, વ્યાયામ, જાનોપાર્જન આદિ સર્વમાં તેના સ્થાનમાં રસ અને આનંદ છે, કેમકે તે સર્વ હવન અને હિન્નતિ અર્થે અનિવાર્ય ઉપગોગી છે. તે કાર્યોના રસભાવિત નિર્ગમ્ય નિર્ગમ્ય થતો આનંદ ભોગવવો તેમાં કશીજ સુરાઈ નથી. પરંતુ સુરાઈ ત્યાં છે કે, જ્યાં તે આનંદને વિવેકનો હલ છે. એટલે, કુદરતની હજી હજી

અહાર જમ અતિ માત્રામાં ભોગવવું, તેમજ તેના તે ભોગને આસક્તિપૂર્વક વળગી રહેવું.

આપણા માંડેના ધણા જણાએ શાસ્ત્રો વાંચીને તેમાંથી એવો અર્થ તારવ્યો છે કે, દરેક પ્રકારના સ્થૂળ સૂક્ષ્મ વિષયો, અને તેમાંથી ઉત્પન્ન થતો આનંદ, સર્વ કાળ, સર્વ દેશ અને સર્વ અવસ્થામાં એક સરખી રીતે અનિષ્ટ અને આત્માને અધોગતિમાં દોરી જનાર છે. આ માન્યતા સાથે તત્ત્વદર્શિને થણો મહત્વનો મતભેદ છે. તત્ત્વદર્શિએ ખરી ગત એ છે કે, આત્માના વિકાસક્રમની જે અવસ્થાએ-જે વિષયોના ભોગોપ-ભોગ સ્વાજાતિક હોય છે તે અવસ્થામાં તે વિષયોને ભોગોપ-ભોગ નિંદાનાત્ર નથી. એટલુંજ નહીં પણ તે દુરાચ તેમના ક્રમવિકાસનો મંદેત નિર્માયો હોય છે. પશુસૃષ્ટિમાં દશ્યમાન થતા તેમના વિવિધ પ્રકારના ઈન્દ્રિયજન્ય ભોગોપભોગોમાં તેમના આત્મવિકાસનો સંકેત ક્યાં રહેલો છે એનું વિવેચન કરતાં એક મુદ્દે જ લેખ થઇ પડે તેમ છે, તેથી વિષયાત્મક નહીં કરતાં મિદ્ધ તરૂંપે એટલુંજ કહેવા દો કે પશુઓ તેમના ઈન્દ્રિયજન્ય સુખ અને દુઃખના અનુભવો અને સંસ્કારો વડેજ મનુષ્યપદનો અધિકાર ધારે ધીરે મેળવી શકે છે.

આત્મા મનુષ્યત્વની ભૂમિકાએ આવ્યા પછી તેનામાં પશુતા અને પશુઓને સુલભ ઈન્દ્રિયભોગોના જ્ઞાનસા ક્યાં થતી જાય છે એવો કુદરતનો સ્વાભાવિક નિયમ છે. નેમ છતાં અત્યારે માન્યમાન થતો “મનુષ્ય” એ સોએ પોણે સો ટકા પશુ છે તેનામાં હજી પશુત્વ કાળના સંસ્કારો, ભોગાનુભવો, અને વિકારોનું તારતમ્ય ધણું વધારે છે. પશુત્વની ભૂમિકાને વળોટીને ધણો પંથ કાપ્યો ન હોય એવી કાટીના જ મનુષ્યો

આ કાળે બહુધા આ દેશકાળમાં દૃષ્ટિગોચર થાય છે. અમે, તમે અને સર્વ સામાન્ય લોકો હજી મોટા ભાગે એ પશુત્વની જ ભૂમિકાને શોભાવી રહ્યા છીએ એમ આપણા અંતઃકંથુના ક્ષાન્તના અંધારણ ઉપરથી સમજી શકાય છે, આ અવસ્થામાં આપણામાં પશુત્વને સ્વાભાવિક એવા વિકારો અને ભોગલાલ-લાતું પ્રાધાન્ય હોય તેમાં નવાઇ જેવું કંઈ નથી, અને આપણે ક્ષલ જેટલે અંશે પશુ છીએ તેટલે અંશે તેવા વિકારો અને ભોગવૃત્તિવાળાં હોવામાં શરમાવા જેવું પણ નથી. કેમકે પશુ-એને પોતાની દશામાં શરમાવા કે નીચું જોવા જેવું કંઈ જ બાસતું નથી.

તેમ છતાં આપણે કંઈ સોચે સો ટકા પશુ નથી. જેટલે અંશે આપણે મનુષ્ય છીએ તેટલે અંશે આપણને પશુત્વની દશા ભોમવવામાં શરમ જેવું લાગે છે. અને જેટલે અંશે વધારે શરમ ભરેલું લાગે તેટલે અંશે આપણે વધારે મનુષ્યત્વને જામેલા છીએ. જે ભોગોપભોગોમાં પ્રવેશના તમને તમારો આત્મા ડખતો હોય તે ભોગોપભોગોના તમને હવે આધકાર નથી. એ ભૂમિકાને તમે ઘણા વખતથી વિતાવીને આમળ જુઝ્યા હો એમ માનવું ઉપયુક્ત છે જ્યાં જે ક્રિયા સ્વાભાવિક છે ત્યાં શરમ જેવું કે છુપાવવાના પ્રયત્ન જેવું હોતું નથી. આપણા દુધના વાસણમાંથી બીલાડી ચોરીથી દુધ પી જાય તે વસ્તુતઃ ચોરી નથી. કેમકે તેમ કરવામાં બીલાડી શરમાતી નથી. વસ્તુતઃ તે ચોરી હોત તો આપણો ફેજદારી કાયદો જરૂર બંલાડીને ગુન્હેગાર ઠરાવી ચોરી માટે નક્કી કરેલી સજા લેને કરત. પણ જ્યારે કાયદાએ જોયું કે ચોરીમાં બીલાડી શરમાતી નથી, તેથી તે “ચોરી” એ આપણી દૃષ્ટિએ ચોરી

હોવા છતાં ખીલાડી માટે તે ચોરી નથી એવી ચોરીનું કાર્ય ખીલાડીના જીવન નિર્વાહ માટે ખીલાડીને જરૂરનું છે.

મનુષ્યના શરીરસરક્ષણ, જીવનનિર્વાહ, અધિવિકાસ, હૃદય વિસ્તાર અને સ્વરૂપપ્રાપ્તિ માટે, જે આજ્ઞાનર ક્રિયાઓ કુદરતે આવશ્યક ગણી છે. તેમાં આપણને સ્વાભાવથીજ શરમ જેવું કશું માસતું નથી. અને તેથી તેવી પ્રવૃત્તિનું સેવન એ આપણી સર્વદેશીય ઉન્નતિ માટે ધર્મ્યું છે. એવી પ્રવૃત્તિમાં આહારગૃહણ, શરીરશુદ્ધિ, સંતાનોત્પાદન, આદિ જે જે વ્યવહારિક ધર્મના એનો સમાવેશ થતો હોય તેનાં વિવેકપુરઃસર નિયમાનુસાર સેવનમાં કશોજ અધર્મ નથી, એટલુંજ નહિ પણ તે માર્ગ થઈને જ આપણી ઉન્નતિનો વિજયરથ ચાલવા નિર્માએલો છે, તેમાં શરમાવા જેવું કે છુપાવવાનું મન થાય એવું કાંઈજ નથી. એનો સમજણ વિના ત્યાગ કરવો એ વિરાગ નથી, પણ ઉન્નતિના આવશ્યક સાધનોનો હેતુપૂર્વક સાધેલા વિનાશ છે.

વિરાગ માત્ર એ પંદરથીમાંજ હોવો અને ઉપજાવવો ઘટે છે કે જે પદાર્થો આપણા વર્તમાન વિકાસની ભૂમિકાએ આપણને શોભતા નથી. મનુષ્યને શું નથી શોભતું એ તેનું હૃદય તેને પ્રત્યેક ક્ષણે કહ્યા જ કરતું હોય છે. તેનું હૃદય તેને નિરંતર ડાંખતારી યાદી આપ્યા કરે છે કે “હવે અમુક પ્રવૃત્તિ તારા માટે શોભો લાગી નથી તે માટે હવે તારે શરમાવું જોઈએ. તું દુનિયામાં ઉંચું મહોં રાખી બોલી શકે તેવું નથી,” વ્યભિચારી, ત્રિશ્વશ્વઘાતી, અથવા દુરાચારી મનુષ્યનાં મુખ સામું બુઝો અને તેની ચક્ષુઓમાં તેના આદમાનો છંડો ડાંખ કેતરાએત્રો તમને ભાસ્યમાન થશે તેને પોતાના આદમા ઉપર તિરસ્કાર આવે છે તેમ સૂચવનારી અવ્યક્ત છાપ

તેના મુખ ઉપર છાએથી પ્રતીત થશે. એમ થવાનું કારણ શું છે એજ કે એવી પ્રવૃત્તિ તે મનુષ્યના વર્તમાન અધિકારને શોભા ભરી નથી. તે પ્રવૃત્તિ તેના જીવનના કોઈ ધણા પાછળના-પશુત્વના જીવનકાળને ખંધ બેસતી. હોમ શકે, પણ હવે તેણે તેનાથી વિરમવું જોઈએ. આવી પ્રવૃત્તિથી વિમુખ થવું એ વૈરાગ્યની મુખ્ય સાધના છે, અને વૈરાગ્યની લાવનાનું પરમ સાદૃશ્ય તેમાં છે.

આત્માને તેનાં પાછલા જીવનમાં ભોગવેલા ભોગોપભોગ ફરી ફરીને ભોગવવાનું ધણું ખેંચાણ થાય છે. પૂર્વકાળની ભોગોપભોગજન્ય આનંદ અને મુખતા જ સંસ્કારો આત્માના માનસ-ખંધારણ ઉપર પડેલા હોય છે તે સ્મૃતિ વડે, અનુકૂળ પ્રસંગ અને દેશકાળની કિપલખિય ચર્તા જગૃત થાય છે અને તેથીજ મુખાનુભવ ફરીથી કિપાવવા એજાવાન અને છે. આમ થાય ત્યાં સુધી મનુષ્ય અને પશુમાં નફારત નથી. પશુને તેમ થાય છે તેમાં ને દ્વારા તેના વિકાસને સંકેત હોય છે. અને કુદરત તેને માટે તેમ થવું જરૂરનું ગણે છે ત્યારે જ તેની વાસના તેનામાં વિકસે છે. પરંતુ મનુષ્યમાં તેમ નથી. તેના સ્વતંત્ર કાયને પ્રદેશ પશુ કરતાં ધણો વિસ્તારવાળો હોય છે. પશુનો આત્મવિકાસ કરવાનું કામ કુદરતે પુરેપુરું પોતાની જ પાસે રાખ્યું હોય છે. પશુને તેના આત્મવિકાસમાં કશો બુદ્ધિ-પૂર્વક પ્રયત્ન કરવાનો હોતો નથી. પરંતુ તેજ પશુનો આત્મા જ્યારે વિકાસ પામતાં પામતાં મનુષ્ય બની, બુદ્ધિ અને વિવેકનું શસ્ત્ર ધારણ કરવાની દૃઢે આપે છે. ત્યારે કુદરત તે આત્માના વિકાસનું કાર્ય તે બુદ્ધિ અને વિવેકના તારતમ્યાનુસાર તેને સોંપે છે. કુદરતે આત્માર મુખી જે નિયમે તેનો ક્રમવિકાસ

સાધ્યો હોતો તે નિયમ બુદ્ધિપૂર્વક સમજને તેના વિશેષ વિકાસ અર્થે યોજતા તે શીખે છે અને તે પ્રકારે તે ધારે તો કુદરતે તેને માટે ઇચ્છેલો વિકાસ નેચથા યોગ્ય સાધો શકે છે.

પરંતુ કુદરતે, મનુષ્યને જે હેતુની સિદ્ધિ અર્થે બુદ્ધિ અને કાર્ય-સ્વાતંત્ર્ય આપેલાં છે તે હેતુને સફળ કરવાનો દિલ્લોગ ના કરતા, અકૃત્ય અને સ્વેચ્છાચારી મનુષ્ય, પોતાનો મનુષ્યત્વને આપેલ અધિકાર ભોગવવાને બદલે પ્રથુ બનવાનું પસંદ કરે છે. જે જાણતો હોય છે કે, તે વ્રાત તેને શ.ભતી નથી. છતાં પશુત્વકાળમાં અનુમૃત-સુખના સ્વસ્વાદોની અવ્યક્ત સ્મૃતિથી તે અનિષ્ટ પ્રવાહમાં ખેંચાઈ જાય છે. અને તેમાં સૌથી ખેદકારક અટના તો એ છે કે, તેના ભોગોને ઉત્કટપણે ભોગવવા માટે જે પોતાની બુદ્ધિની મદદ લે છે. બુદ્ધિશક્તિ મનુષ્યની ઉન્નતિ માટે કુદરતે યોજી છે. પરંતુ તેમ સાધ દ્વારા મનુષ્ય પોતાને બનો તેટલો વધારે પ્રથુ બનાવવા પ્રયત્ન કરી તે ઇશ્વરી શક્તિનો અધમ ઉપયોગ કરે છે. પોતાના ભોગ વિલામની તૃપ્તિ માટે આજે મનુષ્યો પોતાની બુદ્ધિનો કેવો છુટથી ઉપયોગ કરે છે એ ધાર્મિકી ભાગ્યેજ આજ્ઞાપ્યું હશે. મનુષ્ય દ્રવ્યવાન બનવાને માટે અને તે દ્રવ્યના સાધનવડે પોતાની વિવિધ પ્રકારની ભોગવૃત્તિ સંતોષવા માટે કેટલી જાતના જળ કપટ, પ્રવારણ, વિશ્વાસવાત દેશબેદ, અને નિંદકાર્ય કરે છે ? પ્રથુઓ તેમ નથી કરતા, કેમકે તેમનામાં બુદ્ધિ નથી. મનુષ્યો તેમ કરી શકે છે. કેમકે કુદરતે તેમને બુદ્ધિ અર્પી છે. શું બુદ્ધિશક્તિની બહીસ આ હેતુ માટે યથા હશે ? બુદ્ધિની સહાયથી મનુષ્યોએ દેવ અથવા

પરમાત્મા અનુભવે જોઈએ એવો કુરતનો સંકેત છે. પરંતુ વ-
સ્તુતાએ મનુષ્ય તેજ બુદ્ધિની મદદથી પશુત્વની મંદી ખાધમ
મટે છે. આજે મનુષ્યોની પ્રેમળ ભોમ વાસનાએ બુદ્ધિનાં સધ-
વને પોતાનાજ સંહારનાં ભયંકર શસ્ત્રમાં પરિણામી નાખ્યું
છે. આમ થતું અટકાવવું એ વૈરાગ્યની આવનારું પરમ કાર્ય
છે. સૂત્રકાળમાં ભોગમ્ભએલા ઈન્દ્રિયમન્ય સુખોની સ્મૃતિ મનુ-
ષ્યને પુનઃ પુનઃ તે સંસ્કારો અતુલવવા જેવી ભય છે. તેમજ
જે આવા માટે મનુષ્યે પોતાના વિવેકનાં શસ્ત્રનો ઉપયોગ ક-
રતાં થોમવું જોઈએ. અર્થાત્ તેવા જે આજી સામે તેણે પોતાનાજ
આત્મબળનાં પ્રતિ-ખંડાણનો ઉપયોગ કરતો હોખવું જોઈએ.
આદ્યૈક સુખોમાં આપણને જે મુગ્ધા ભાવ બંધાય ગયો છે
તેને વિવેકના દિવ્ય અગ્નિ વડે જોખાળી નાખવો જોઈએ. અર્થ-
જી એ મુગ્ધ પ્રીતિ અને વાસનાઓનું પ્રાધાન્ય આપણા અ-
ંતરમાં વર્તવું હોય છે. ત્ય સુધી આપણાં સ્વરૂપના ઉચ્ચતર પ્ર-
તિરોધનો ઉગ્ગ્રવળ પ્રકાશ આપણા બુદ્ધિપ્રદેશ ઉપર નાંચી શકતો નથી.

આત્મારે આપણે પદાર્થોમાં બંધાય ગયા છીએ. વસ્તુતઃ
જે પદાર્થોને આપણી કન્નતિનાં સાધનરૂપે કુદરતે નીર્મેશ હતા
તે પદાર્થોમાં જ આપણે શુચિવાદ અને તેમાં કેદી થતો ગયજ
છીએ. એ બંધનમાંથી છુટવાનો માત્ર એકજ માર્ગ છે અને તે
જે છે કે, તે બંધનના સ્વરૂપને સમજીને તેમાં બંધાવાની સંજ્ઞા
ના પાડવી જોઈએ. આપણે શેમાં બંધાવું અને શેમાં ન બંધાવું
એ આપણી મરજીની વાત છે. આપણાં ઉચ્ચતર સ્વરૂપની પ્રા-
પ્તિમાં જે ઘટનાઓ બાધા કરતી હોય તેને આપણા જ્ઞાનમદ્દ

આરણ્ય કરવી કે ન કરવી એના આપણે પોતે જ મુખત્યાર છીએ. આપણે મનોમય રીતે જ કરાવ કરી દેવો બ્રેહ્મએ કે “હું મારા સંયોગો અને પારિપાશ્વિક ઘટનાઓથી તદ્દન સ્વતંત્ર છું. અર્થાત્ તેમાં રાગ ભાવથી અંધાવું કે ન-અંધાવું એ મારી સ્વતંત્ર ઇચ્છાની વાત છે.” આટલું આત્મસ્વાતંત્ર્ય મેળવ્યા પછી મનુષ્ય પોતાની વાસ્તવિક શક્તિઓના ભાનમાં આવવાની શરૂઆત કરે છે. “હું સ્વતંત્ર છું.” એવા મનોમય જાહેરનામાં ઉપર તેણે મનોમય રીતે સંહી કરવી જોઈએ, અને તે જાહેરનામું તેણે પોતાની આંતરસૃષ્ટિનાં સઘળા વિભાગોમાં, સર્વ પ્રદેશોમાં અને જુણે જોયરે-ફેનારી દેવ બ્રેહ્મએ તેણે પોતાના સર્વ પ્રકારના વિકારો, વાસનાઓ, ઇચ્છાઓ, આવેગો, ભોગ-હીંસાઓને સ્પષ્ટ સંભળાવી દેવું બ્રેહ્મએ કે “તમે મારે આશ્રીન છો, આજથી હું તમારે આશ્રીન નથી.” આવા રીતે મનુષ્ય જ્યારે તેના વિકારોનો સ્વામી થાય ત્યારેજ તે સાચો સાધક બનવા શકે છે. અને વિકારો ઉપર સ્વામ્યત્વ ત્યારેજ સ્થાપાય છે કે, જ્યારે તે પ્રત્યેના મુર્ખજાવ વિવેકતા અણથી નષ્ટ થાય. વિવેકના શસ્ત્રથી રાગના અંધનનું અળ તોડી નાખવું તે પ્રવૃત્તિવિશેષનું નામ “વૈરાગ્ય” છે, અને તે મોક્ષપદનું પ્રથમ સોપાન છે.

